

தமிழ் மொழி நூல் வெளியீடு - 199

தமிழ் மொழி நூல் வெளியீடு - 199

தமிழ் மொழி நூல் வெளியீடு

தமிழ் மொழி நூல் வெளியீடு
தமிழ் மொழி நூல் வெளியீடு
தமிழ் மொழி நூல் வெளியீடு

ஸ்ரீ உமாபதி சிவாசாரிய சுவாமிகள் அருளிய

சதரத்தின ஸங்கிரஹம்

உரை எழுதிப் பதிப்பித்தவர்

பேராசிரியர் சிரோமணி,

திரு. ஏ. சுந்தரேச சிவாசாரியார்

அரசர் கல்லூரி, திருவையாறு.

தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் நிர்வாகக் குழுவிற்காக

கௌரவ காரியதரிசி

வித்துவான் அ. வடிவேலன் அவர்களால்

வெளியிடப்பட்டது.

ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர்
அச்சகம்,
தும்பகோணம்.

श्री उमापातिशिवाचार्य विरचितः

॥ शतरत्नसंग्रहः ॥

तिरुवैय्यारु, राजकीय विद्यालयाध्यापकेन

साहित्यशिरोमणि बिरुदभाजा

अ. सुन्दरेशशिवाचार्येण

(सव्याख्यानं) संशोध्य, परिष्कृतम्

तन्जापुरी सरस्वतीमहाल् ग्रन्थालय

निर्वाहकसमित्याः

अवैतनिककार्यदर्शिभिः

अ. वडिवेलन् महोदयैः

प्रकाशितम्

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

வெளியிடுவோர் உரை

மறைஞான சம்பந்தரின் மாணவரான உமாபதி சிவாச்சாரியார் அருளிய “சுதரத்தின சங்கிரகம்” என்னும் இந்நூலை சரசுவதி மகாலின் வாயிலாக வெளியிடுவதில் பெருமையடைகிறோம். தில்லைவாழ் அந்தணர் மரபில் தோன்றிய உமாபதி சிவாச்சாரியர் சைவசித்தாந்தமும், தமிழும் தழைத்தோங்கத் தொண்டாற்றியவர்களுள் மிகச் சிறந்தவர் என்று கூறின் மிகையாகாது. இவர் இயற்றிய நூல்களுள் பல இங்குத் தமிழிலும் வடமொழியிலும் காணக் கிடக்கின்றன.

இந்நூல் சைவசித்தாந்த கொள்கையை விளக்குவதில் சதமணிமாலையை யொத்த தனிச் சிறப்புமிக்கது. இதற்குப் பழைய உரை ஒன்றும் வடமொழியில் உளது. அது நமது மகாலில் உளது. உரையாசிரியர் பெயர் தெரிய வில்லை. இங்கு இந்நூல் முழுமைபெறாத நிலையில் உள்ளது. ஆதலின் இந்நூலை நிறைவுசெய்ய திருவாவடுதுறை சிவத்திரு சுவாமிநாத சிவாச்சாரியார் அவர்களின் கையெழுத்துப் பிரதி உறுதுணையாய் அமைந்தது. அன்னாருக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பலரும் பயன்கொள்ளும் முறையில் வடமொழி மூலமும், தமிழ்மொழி பெயர்ப்புமாக இந்நூலை வெளியிட்டுள்ளோம்.

இந்நூலைச் செம்மையாகப் பதிப்பித்ததோடன்றித் தக்கவாறு தமிழில் மொழிபெயர்த்து, நூலை முழுமையாக்கி வெளியிட பெருமுயற்சி எடுத்துக் கொண்ட பேராசிரியர் உயர்திரு ஏ. சுந்தரேச சிவாச்சாரியார் அவர்கட்கும், நூல் செம்மையோடு வெளிவரத் தக்கமுறையில் செயலாற்றிய நூலக அலுவலர்கட்கும், அழகுற அச்சிட்டுத் தந்த கும்பகோணம் ஸ்ரீ வெங்கடேசுவரர் பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ் உரிமையாளர் அவர்களுக்கும் கனிந்த உள்ளத்தோடு நன்றி கூறிப் பாராட்டுகின்றோம்.

இத்தகைய பணிகளுக்கு ஆக்கமளித்துப் பேணி வரும் நமது தமிழக அரசை நன்றியோடு போற்றி மகிழ்கின்றோம்.

தஞ்சாவூர், {
19—5—76. }

அ. வடிவேலன்,
கௌரவக் காரியதரிசி,
சரசுவதி மகால் நூல்நிலையம்.

பதிப்பாசிரியர் முகவுரை

பரமகருண மூர்த்தியான ஸ்ரீ பரமேச்வரன் ஆன்மாக்கள் உய்தற்பொருட்டு காமிகம் முதலிய ஆகமங்களை அருளினார். அவர் முற்றறிவும் முற்றுத் தொழிலும் உடையவர்; மலமற்றவர்; பிறப்பிறப்பு இல்லாதவர்; ஒப்பற்றவர்; எல்லா உயிர்களிடத்தும் கிருபாநோக்கம் உடையவர். அவரே பரமாப்தர். அவருடைய திருவாக்குகளான ஆகமங்கள் ஆப்தவாக்யங்களாகும். அது பற்றியே “**आप्तोक्तिरागमः**” “**आप्तः परमशिवो नान्यः**” (“ஆப்தோக்திராகமம்” “ஆப்த: பரமசிவோ நாந்ய:”) என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது. கூறவே, ஆகமங்கள் பரமபிரமாணங்கள் என்று சொல்லாமலே விளங்குகின்றது அதனாலேயே அவைகளுக்கு ஸித்தாந்தம் என்பது பெயர். இத்துணைச் சிறப்புப் பொருந்திய ஸ்வாயம்புவம் முதலிய ஆகமங்களிலிருந்து, வேதாகமங்களை முற்றும் உணர்ந்த ஸ்ரீ உமாபதி சிவாசாரியஸ்வாமிகள் சாரமான 100 சூத்திரங்களை* எடுத்து “சதரத்ன ஸங்க்ரஹம்” என்ற இந்தச் சித்தாந்தநூலை அருளினார்கள்.

இவர்கள் திருவுடைய தில்லைவாழந்தணர்கள் திருமரபிலே அவதரித்தவர்கள்; வேதாகமங்களை முற்றும் கற்றுணர்ந்தவர்கள்; ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் உள்ள ஸ்ரீ பெளஷ்கர ஸம்ஹிதாபாஷ்யம் இவர்களால் இயற்றப்பட்டதேயாகும். இவர்கள் தமிழில் சிவப்பிரகாசம், திருவருட்பா, வினாவெண்பா, போற்றிப்பஃருடை கொடிக்கவி, நெஞ்சு விடுதூது, உண்மைநெறிவிளக்கம், சங்கற்பநிராகரணம் முதலிய சாத்திரங்களையும் கோயிற்புராணம், திருத்

* சுருக்கமாகவும் அர்த்தவாதம் அனுவாதமில்லாமலும் சந்தேகமில்லாமலும் சாரப்பொருளை விளக்குவதால் ஆகம சுலோகங்கள் சூத்திரங்கள் என வழங்கப்படுகின்றன.

தொண்டர் புராணசாரம், திருமுறைகண்ட புராணம், சேக் கிழார் புராணம் முதலிய பல நூல்களையும் அருளியவர்கள்.

மேலும் ஸம்ஸ்கிருதத்தில் பதஞ்சலி சூத்திரபாஷ்யம். நடராஜத்வனி மந்திரஸ்தவம், நடராஜஸஹஸ்ரநாமாவளி 313 சுலோகங்கள் உள்ள குஞ்சிதாங்க்ரிஸ்தவம் போன்ற பல நூல்களையும் இவர்கள் அருளியுள்ளார்கள் என்றும், இவர்களுடைய தந்தையார் ஸ்ரீ சம்பு என்கிற நடராஜ தீக்ஷிதர் என்றும், அன்னையார் ஸ்ரீ கௌரீ என்றும் இவர்களுடைய காலம் கி. பி. 1244—1320 என்றும், கொத்தங் குடியிலுள்ள இவர்களுடைய ஆலயம் அண்ணாமலைப் பல் கலைகழகத்தின் பகுதியாகவுள்ளது என்றும், அவ்வாலயம் இப்பொழுது வீரசைவர்கள் பராமரிப்பில் உள்ளது என்றும், உயர்திரு B. நடராஜன் அவர்கள் 'சிதம்பரம்' என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இவர்கள் பல அற்புதச் செயல்களையும் நிகழ்த்தியுள்ளார்கள்.

இந்நூலில் பதி பசு பாசம் என்ற மூன்றும் இத்தகைய யன என்றும் பதி பரமேச்வரனே என்றும், அவர் முற்றுத்தொழில், வரம்பில் ஆற்றல் இவையுடையவர் என்றும், அவரே உலகிற்குக் கர்த்தாவென்றும், அவருடைய தொழிலுக்குக் கருவி சக்தியே என்றும், அவர் தொழிலின் வேறு பாட்டால் சிவன் ஸதாசிவன் மஹேச்வரன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்றும், லயபோக அதிகாரங்கள் சிவனுக்கு உண்மையாக ஏற்பட்டனவல்ல, அவை பிந்துவிற்கும் அணுக்களுக்குமே ஏற்பட்டவை என்றும், இவையெல்லாம் சிவபெருமானிடத்து உபசாரமே என்றும் கூறப்பட்டுள்ளன. மேலும் சரீரத்தினின்றும் வேறுபட்டது ஆன்மா என்பது, பிறமத நிராகரணங்களுடன் விளக்கியுள்ளமை நோக்கத்தக்கது. சிவதீக்ஷதான் உயிரைப் பாசத்தினின்று விடுவித்துப் பரமுக்தியை அடைவிக்கிறது என்றும் பரக்கக் கூறப்பட்டுள்ளது. இத்துணை உயர்வு

பெற்ற சதரத்ன ஸங்க்ரஹம் என்ற இந்நூலை ஸம்ஸ்க்ருதம் கற்றுணர்ந்தாரன்றி ஏனையோரும் உணரவேண்டுமென்ற பேரவாக்கொண்டு, ஸரஸ்வதி மஹால் நூல்நிலையம் முன்னாள் கௌரவ காரியதரிசி முதுபெரும் புலவர் உயர்திரு நீ. கந்தசாமி பிள்ளை அவர்கள் அடியேனை இந்நூலைத் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப் பணித்தார்கள். அவர்களுக்கு முதற்கண் என் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இடையிடையே ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவு போன்ற இடையூறுகளால் பதிப்பிப்பதில் காலதாமதமானதையும் பொறுத்து, என்னை இப்பணியில் ஊக்குவித்த ஸரஸ்வதி மஹால் நூல் நிலையத்தின் இந்நாள் கௌரவ காரியதரிசி வித்துவான் உயர்திரு அ. வடிவேலனார் அவர்களுக்கும் என் நன்றி உரித்தாகுக.

மேலும் தம் ஒத்துழைப்பை நல்கிய ஸரஸ்வதி மஹால் நூல்நிலைய உதவி அதிகாரி சீராளன், B.A., அவர்களுக்கும் என் நன்றி.

இந்நூலைப் பதிப்பிப்பதற்கு எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து பல நல்ல கருத்துக்களை வழங்கிய நூல் நிலையத்தின் வைத்தியப் பிரிவினையைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற பிரதம ஆராய்ச்சி அதிகாரி வைத்திய விசாரத பிறும்மபுரீ V. S. வேங்கடசுப்ரமணிய சாஸ்திரியார் அவர்களுக்கு நான் என்றும் கடமைப் பட்டுள்ளவனாவேன். மேலும் இந்நூலின் மொழிபெயர்ப்பில் முக்கியப் பங்குகொண்ட பூண்டி வித்துவான் சிவபுரீ அருணாந்தி சிவாச்சாரியார் அவர்களுக்கும், வித்துவான் உயர்திரு T. S. கங்காதரன், MA., அவர்களுக்கும் என் மனமுவந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ஸரஸ்வதிமஹால் ஸம்ஸ்க்ருத மூலப்பிரதியை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேறு பிரதிகளைத் தேடும் சமயத்தில்திருவாவடுதுறை சிவாகம வித்துவான் சிவாகமப்ரவீண, G. ஸ்வாமிநாத சிவாச்சாரியார் மூலமாத்திரமுள்ள மையெழுத்துப் பிரதியைக் கொடுத்து உதவினார்கள். ஸரஸ்வதி மஹால் ஸம்ஸ்க்ருத மூலப்பிரதியில் இல்லாத பல சூத்திரங்கள் அதில் காணப்பட்டன. அவற்றைக்குறித்து எழுதி பிரதி ஒன்றை நூல் நிலையத்தில்

சேர்த்தேன். அவர்களும் மிக மகிழ்ச்சி அடைந்து அதனைப் பெற்று அதிகமாய் அதில் இருந்த சூத்திரங்களை நூலின் பிற்பகுதியில் சேர்க்க உத்தர விட்டபடி சேர்த்துள்ளேன். இந்தச் சூத்திரங்களைப் பின்பற்றியே சதமணிமாலை என்ற தமிழ் நூலிலும் சூத்திரப் பொருள்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. அவையும் ஒவ்வொரு சூத்திரத்திலும் அடிக்குறிப்பாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் சில இடங்களில் தருமபுரம் ஆதீனம் ஸ்ரீமத் வெள்ளியம்பலவாணத் தம்பிரான் ஸ்வாமிகளால் மொழி பெயர்க்கப்பட்ட மிருகேந்திராகமத்தின் சூத்திரப் பொருள்களும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. சில இடங்களில் அடிக்குறிப்பும் எழுதியுள்ளேன். ஆகமாநுஸந்தான ஸமிதியாரால் கல்கத்தாவில் பதிப்பிக்கப்பட்ட அச்சுப்புஸ்தமும் திருவாவடுதுறை சிவஸ்ரீ ஸ்வாமிநாதசிவாசாரியார் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதியும் ஆகிய இரண்டும் எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தன. பிரதி கொடுத்துதவிய திருவாவடுதுறை சிவஸ்ரீ ஸ்வாமிநாதசிவாசாரியார் அவர்களுக்கு என் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

திருவாவடுதுறைப் பிரதி 'க' என்ற குறியாலும் அச்சுப்புத்தகம் 'ஜ' என்ற குறியாலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. ஸம்ஸ்கிருத மூலப் பிரதியில் உள்ள பாடம் பொருத்த மில்லாது தோன்றுமிடங்களில் அதன் பக்கத்திலேயே. "()" * இக்குறியினுள் தகுந்த பாடம் என்று தோன்றுவதைக் குறித்துள்ளேன். ஸம்ஸ்கிருத மூலப் பிரதியில் விடுபட்டுப் பின்னர் சேர்க்கப்பட்டிருப்பவை [] இக்

* () இக் குறியில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கைப்படி ஸம்ஸ்கிருத மூலபாடத்தில் உள்ள எழுத்துக்களை விடுத்துப் படிக்கவேண்டும். சில இடங்களில் மூலபாடத்தில் நடுவில் ஓர் எழுத்தை விடவேண்டியிருப்பின் அதற்கு முன்னுள்ள எழுத்தையும் பின்னுள்ள எழுத்தையும் சேர்த்து போடப்பட்டிருக்கிறது என்று அறியவும்.

குறியிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன. கவனக் குறைவால் சில இடங்களில் இக்குறிகள் மாறிக் காணப்படுகின்றன. அவற்றைப் பிழை திருத்தத்தில் க ண் டு கெ ள் க. இந்நூலை நல்லமுறையில் அச்சிட்டுதவிய கும்பகோணம் ஸ்ரீ வெங்கடேசுவர் பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ் உரிமையாளர் உயர்திரு N. சுப்ரமண்ய அய்யர் அவர்களுக்கும் அங்கு பணிபுரிபவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி.

மனிதனுக்கு இயற்கையாக நிகழும் மயக்க அறிவாலும் கவனக் குறைவாலும் நூற்பொருளின் சூக்குமத்தாலும் ஏற்பட்ட சொற்பொருள் குற்றங்களைப் பொறுத்தருளு மாறு மெய்யன்பர்களை ம ன மு வ ந் து வேண்டிக்கொள் கிறேன்.

இதுபோன்றே பல ஞான நூல்களும் அச்சிடப்பட்டு வெளிவர ஸ்ரீ புஷ்பவநேசுவரப் பெருமானைப் பெரிதும் இறைஞ்சுகின்றேன்.

“ஸ்ரீ புஷ்பவனம்”
ஸ்ரீ புஷ்பவனேசுவரர் ஸந்நிதி
பூ ண் டி.

அ. சுந்தரேசன்

भूमिका

श्री शिवाभ्यासः

आर्याः, समाराधित सदाशिव प्रसादाधिगत मनीषातिरेकाः,
अभिज्ञशिखामणयः! विज्ञातमेव हि भवतां यत् स्वभावसिद्ध नित्य
निर्मल निरतिशय सर्वार्थज्ञानक्रियाशक्तियुक्तः परमकरुणामूर्तिः
श्री परमेश्वरोऽनादिमलरुद्धशक्तीनामात्मनामनुग्रहार्थं विमलान्
कामिकाद्यष्टाविंशत्यागमानन्यानुपागमांश्चासृजत् इति । यथा वेदानाम-
पौरुषेयत्वेन प्रामाण्यं तथैव शिवागमानामपि प्रामाण्यमित्यत्र न
कापि विप्रतिपत्तिः । यतः परमेश्वरः परमाप्तः । निरञ्जनः ।
सर्वानुग्रहप्रवृत्तः । तथा भूतस्य तस्य परमेश्वरस्य वचनं न ह्यन्यथा
भवितुमर्हति । अत एव योगरूढ्या शिवप्रणीतेषु कामिकाद्यागमेषु
सिद्धान्त इति व्यवहारः समजायत । “आप्तोक्तिरागमः” “आप्तस्तु
शिव एवैकः” “सिद्धान्त एव सिद्धान्तः पूर्वपक्षास्ततः परे”
इत्यसकृदुद्धोषयन्ति च शास्त्राणि । तस्मात् शिवेन तदागमेन च सदृशं
न किञ्चिच्छ्रेयसः साधकमस्तीति शैवसिद्धान्त निष्कर्षः । एतत्सर्वं
मनसि निधायैव सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः श्री उमापति शिवाचार्य-
स्वामिनः स्वायम्भुवाद्यागमेभ्यः *साराणि सूत्राणि गृहीत्वेदं शतरत्न-
तन्त्रग्रन्थं सिद्धान्तग्रन्थरत्नं संप्रतिपन्नथा व्याख्यया सह रचया-
मासुः । श्रीमत्तिष्ठारण्य कुतनिकेतन त्रिसहस्र मुनीन्द्रकुल
ललामायमानाः वेदागमपारावारपारीणाः एते महान्तः गैर्वाण्यां बहून्
ग्रन्थान् प्रणिन्युः । तेष्वन्यतमं पौष्करसंहिता भाष्यम् ।
एवमेव द्राविडभाषायामपि शिवप्रकाशसङ्कल्पनिराकरणादीनि
शास्त्राण्यन्यानि पुराणानि च व्यरचयन् । एतेषां स्थितिकालः

* अत्र सारार्थमिधायिनामसन्दिग्धार्थबोधकानामर्थवादानुवादरूप विस्तर
हीमानामागमश्लोकानां सूत्रपदेन व्यवहारः समीचीनः, सुप्रसिद्धश्च

१२४४-१३२० A. D. इति श्री B. नटराजमहाशयाः चिदम्बरमिति नामके पुस्तके निर्दिशन्ति । किञ्च एतैः गैर्वाण्यां पातञ्जलसूत्रभाष्यम्, नटराजध्वनि मन्त्रस्तवः, नटराज सहस्रनामावलि; कुञ्चितांग्रिस्तव इत्यादयो ग्रन्था अपि व्यग्रचिषत इति, शम्भुरिति प्रसिद्धो नटराज दीक्षितः मान्या गौरी च एतेषां पितराविति च श्रीमन्तः B. नटराज महाशयास्तस्मिन् पुस्तके निर्दिशन्ति ।

ग्रन्थारम्भे “शिवं प्रणम्य परमं निधनेशमतः परम् ।

ज्ञानदीक्षे प्रवक्ष्यामि ते शृणुध्वं समाहिताः ”

इति वस्तुनिर्देशरूपे मङ्गल सूत्रे शैवसिद्धान्तसारः सङ्ग्रहेणोप-
क्षिप्तः सङ्ग्रहकारैः । अत्र “शिव” शब्देन सकलमाङ्गल्य गुणनिधिः
सकल जगतां शिवप्रदः नाम्नापि शिव इत्याख्यातः “नमः
शिवाय च” इति श्रुत्योद्बुध्यमाणः परमेश्वर प्रतिपाद्यते ।

अनमस्कृत परमेश्वराणां अप्रणतगुरुणां निर्विघ्नं
संहिताधिमानं न सम्भवति; अतोऽहं शिवं गुरुं च नत्वा ज्ञानदीक्षे
प्रवक्ष्यामि तथा यूयमपि शिवं गुरुं च नत्वा ज्ञानदीक्षे शृणुध्वमिति
सङ्ग्रहकारैः शिष्यजनोपदेशश्चाकारि । ‘परममिति’ शिवविशेषणेन
शिवस्तु देवतान्तरप्रेर्यो न भवति, अपितु देवतान्तरप्रेरक
इत्यर्थश्चास्ति । “प्रवृत्तये गुरुं स्वं च स्तेयी स्यात्तदकीर्तनात्”
इति शिवागमोक्तिमनुसृत्य स्वस्य स्तेयित्वपरिहाराय “निधनेशमतः
परम्” इति गुरोर्निर्देशश्चाकारि । ज्ञान दीक्षयोर्दुर्ज्ञेयत्वाभ्यर्हित्व
बोधनाय “ते शृणुत्वं समाहिताः” इत्युक्तम् । अत्र ज्ञानशब्देन
तत्प्रतिपाद्याः पत्यादिपदार्थाः समगृह्यन्ते ।

किञ्चास्मिन् ग्रन्थे पतिपशुपशाख्यास्त्रयः पदार्थाः, पशूनाम-
स्वातन्त्र्यात् पाशानामचैतन्यात्तद्विलक्षणस्य पत्युः परमेश्वरस्य सर्व-
ज्ञत्वं पञ्चविधकृत्य कारित्वं, तत्कारकाणि स्वशक्तिरूपाणि मायादीनि
च, क्रिया दीक्षाद्या, मुक्तिरूपं तत्फलं च सम्यङ्ग्यरूपिषत

अस्य ग्रन्थस्य भाषान्तरीकरणरूपे कार्ये मां प्रेरितवद्भ्यः सरस्वतीमहाल पुस्तकभाण्डागार भूतपूर्व कार्यदर्शिभ्यः श्रीमद्भ्यः नी. कन्दस्वामि पिछै महाशयेभ्यो मदीयां कृतज्ञतां निवेदयामि । यदा तावदहमस्मिन् कार्ये व्यापृतोऽभवम्, तदा विविधा विघ्नास्वम्मुखं समापतिताः । कदाचित्समयाभावोऽनुभूतः । कदा चिच्छरीरास्वास्थ्यदीनि प्रतिभन्ति स्म । एतैर्विघ्नैः प्रतिहन्यमानोऽहं कदाचिच्छिथिलप्रयत्नोऽभवम्, तदा मामसकृत्प्रोत्साहितवद्भ्यः सरस्वतीमहाल पुस्तकभाण्डागार गौरवकार्यदर्शिभ्यः श्रीमद्भ्यो विद्वद्भ्यः अ. वडिवेल महाशयेभ्यश्च मदीयां कृतज्ञतां निवेदयामि ।

पुस्तकस्यास्य संशोधनविषये दत्तावधानानां मदीयमायासं लघुकृतवतां मृदुमधुरस्वभावानां वैद्यविशाग्दादि विरुद भूपितानां ब्रह्मश्री डाक्टर V. S. वेङ्कटसुब्रह्मण्यशास्त्रि महोदयानाम् Retd., Senior Resarch officer Sarawathi Mahal उपकारमविस्मरन् तेभ्यः सहस्रशः धन्यवादान् वितरामि ।

अस्य ग्रन्थस्य संशोधनाधारभूतावादार्शग्रन्थौ द्वावेव । एकः तिरुवावडुतुरै शिवश्री स्वामिनाथशिवाचार्यवर्यैरुपकृतः स्वहस्त-लिखितो मूलमात्रयुक्तो ग्रन्थः । स च 'क' संज्ञितः । अपरः कल्कत्ता नगरे आगमानुमन्धानममित्या मुद्रितो ग्रन्थः । स च खसंज्ञितः । एतौ द्वाववलम्ब्यैव सर्वं कार्यमसमापि । आदर्शग्रन्थं दत्त्वोपकृतवद्भ्यः आगमप्रवीण विरुदभूपितेभ्यः तिरुवावडुतुरै शिवश्री स्वामिनाथशिवाचार्यवर्येभ्यः, एतन्मुद्रणे बहूपकृतमद्भ्यः विद्वद्भ्यः पूण्डि शिवश्री अरुणन्दि शिवाचार्यवर्येभ्यः, विद्वद्भ्यः T. G. गङ्गा धरमहाशयेभ्यः, इमं ग्रन्थं मुद्रितवद्भ्यः श्रीवेङ्कटेश्वर मुद्रणशाला-ध्यक्षेभ्यश्च मदीयां कृतज्ञतापरंपरां निवेदयामि । शिव श्री स्वामिनाथ शिवाचार्यैरुपकृते ग्रन्थे सरस्वतीमहाल पुस्तकभाण्डागार मातृकापेक्षया

कानिचित्सूत्राण्यधिकानि समुपालभ्यन्त, तानि अस्य ग्रन्थस्यान्ते प्रादर्शित ।

यत्र मातृकापाठस्यासमीचीनत्वं प्रतीयते तत्र समीचीनः पाठः () एतत्प्रकोष्ठान्तर्गतः क्रियते । यत्र वा पाठस्याधिकतया कल्पनीयत्वमपेक्ष्यते, तत्र कल्पितः पाठः [] एतत्प्रकोष्ठान्तर्गतः कृतः ।

यथामति मुद्रितेऽस्मिन् ग्रन्थे मदीयमतिदोषेणोपनतानि खलितानि शोधयन्तो विपश्चिद्धराः मयि सदया भवन्तु, भवतु चानेन व्यापारेण सुप्रीतो भगवान् पुष्पवनेश्वर इति विरमामि वृथा विस्तरात् ।

इति शम्

श्री पुष्पवनम् ।

श्री पुष्पवनेश्वर सन्निधिः

पूणिह

विदुषां विधेयः

अ. सुन्दरंशः

शतरत्नसङ्ग्रहस्थानां विषयानां सूचिका

विषयाः	पृष्ठसङ्ख्या
व्याख्यामङ्गलाचरणम्	१
ग्रन्थकर्तृनामकथनम्	२
ग्रन्थोक्तसूत्राणां रत्नसाधर्म्याद्रत्नत्वकथनम्	३
सङ्ग्रहकास्य मङ्गलाचरणम्	४
मुक्तात्मभ्यः परमेश्वरस्य विशेषकथनम्	७
ज्ञानदीक्षे प्रवक्ष्यामीत्यत्रज्ञानप्रतिज्ञया तज्ज्ञेयानां	
पति - पशु पाशानामप्यर्थात्प्रतिज्ञासिद्धिकथनम्	९
शिवदीक्षया संस्कृतानां षष्टिसाहस्रसङ्ख्याकानां	
बालखिल्यानां सिद्धान्त	
श्रवणाधिकारित्वकथनम्	१०
परादि पञ्चसम्बन्ध निरूपणम्	११
अनुबन्ध चतुष्टय निरूपणम्	१२
मूल सूत्रस्य लक्षण कथनम्	१३
दीक्षाया ज्ञानरूपत्वप्रतिपादनम्	१६
दीक्षाभेदकथनम्	२१
ज्ञानपदोपात्तदीक्षारूपाद् व्यतिरिक्तज्ञानस्य	
द्वैरूप्यकथनम्	२२
अवबोधरूपस्य परज्ञानस्य दर्शनात्मताप्राप्तिक्रमः	२५
शास्त्रशब्दार्थ निर्वचनम्	२८
शिवभेद रुद्रभेदाभ्यामागमानामष्टाविंशति	
सङ्ख्याकत्व प्रतिपादनम्	३५
आगमानां श्रोतृभेदकथनम्	३६

II

विषयाः	पृष्ठसङ्ख्य
शब्दरूपस्य ज्ञानस्योक्तृष्ट्वनिरूपणम्	४३
अनुमान चतुष्टयनिरूपणम्	४६
पतिसद्भावेऽनुमानप्रमाणोपन्यासः	५३
पतिलक्षणकथनम्	५६
आत्मनः कर्तृशक्तेरीश्वरानुग्रहापेक्षत्व	
प्रतिपादनम्	६०
ईश्वरस्य मूर्तिरपि स्वशक्तिरेवेति प्रतिपादनम्	६४
परमेश्वरापेक्षया मुक्तावाधिक्य वादिनां	
मत निरासः	६५
ईश्वरशक्तेः सूक्ष्मेति विशेषणदानेन स्थूलमूर्तिं	
युक्त हिरण्यगर्भरूपविकारेश्वरवादिनां	
मतनिराकरणम्	६६
ईश्वरशक्तेः सर्वदिक्तेति विशेषणदानेन	
पाञ्चरात्र वाद निराकरणम्	६६
सदाशिवस्यानुग्रहतिरोभावरूप पाशसंसर्ग	
प्रतिपादनेन पशुत्वं वदतां मतनिरसनम्	६७
प्रवाहनित्येश्वरपक्ष निराकरणम्	६९
ईश्वरस्याकारकल्पनं ध्यानार्थमेवेति प्रतिपादनम्	७४
अमूर्तेरीश्वरस्य पञ्चकृत्योपयोगिपञ्चमन्त्र	
शरीरकल्पनम्	७५
परमेश्वरस्य वैन्दव शरीरनिरासः	७९
अकरणिककृतेरसम्भवाज्जगत्कर्तुरीश्वरस्यापि	
करणावश्यकत्वं निरूपणम्	८१
चिच्छक्तेः करणत्वं कथनम्	८१

III

विषया	पृष्ठसङ्ख्या
एकस्या अपि शक्तेः कार्यभेदात् ज्ञेय भेदादनन्तत्वं कथनम्	८६
ईश्वरस्यामूर्तित्वेऽपि कर्तृत्वमविरुद्धमिति प्रतिपादनम्	८४
ईश्वरे शक्तोद्युक्तप्रवृत्तभेदस्यौपचारिकत्वं कथनम्	८७
शिवे लयभोगाधिकारस्यौपचारिकत्वं कथनम्	९०
ईश्वरस्य प्रपञ्चं प्रति निमित्तत्वमुपादानत्वम् च वदतां मतं निराकृत्य सर्वस्यापि कार्यस्य पृथक्तया कारणत्रयसद्भावकथनम्	९३
प्रपञ्चरूपकार्यं प्रति निमित्तादिकारणत्रयत्वं ईश्वरादित्रयस्येति प्रतिपादनम्	९९
प्रपञ्चनित्यत्ववादिनं निराकृत्य, प्रपञ्चस्य कार्यत्वसाधनम्	१००
पञ्चकृत्यं प्रतिपादनम्	१०४
पञ्चकृत्यस्य साधनफलकथनम्	१०४
सृष्टिः	१०५
अष्टविद्येश्वर सृष्टिकथनम्	१०६
अष्टविद्येश्वरा न स्वतन्त्राः	१०६
अष्टविद्येश्वराणां राजराजेश्वरेश्वरत्वं प्रतिपादनम्	१०६
अष्टविद्येश्वराणां पूर्वपूर्वापेक्षया कलया कर्तृत्वस्य न्यूनत्वप्रतिपादनम्	१०७

विषयाः	पृष्ठमङ्कया
सप्तकोटि महामन्त्रेषु द्वितीयार्धप्रथमार्धयोः	
व्यापार प्रदर्शनम्	१०८
मन्त्रेश्वरनिरूपणम्	१०८
मण्डलिप्रभृतीनधिष्ठाय साञ्जनानां ब्रह्मादीनां	
भुवनाधिप करण कथनम्	१०८
स्थितिः	१०९
ध्वंसः	११०
ध्वंसस्य अधममध्मोत्तमभेदेन त्रैविध्य	
प्रतिपादनम्	१११
तिरोभावः	११२
मुक्तिः	११३
मोक्षस्य परापरभेदेन द्वैविध्य प्रतिपादनम्	११४
परमोक्षस्त्वेकविधः	११४
अपरमोक्षस्य षड्विधत्वकथनम्	११४
सृष्टिसंहारस्वापकालानुगृहीतानां	
मुक्तिविशेष प्रतिपादनम्	११४
स्थितिकालानुगृहीतानां मुक्तिविशेषकथनम्	११५
विद्येश्वराणामीश्वरप्रेरणया पञ्चकृत्यकारित्व	
कथनम्	११६
स्वापेऽपि परमेश्वर क्रिया शक्तीनां	
कार्यनिष्पादनोद्युक्तत्व निरूपणम्	११७
कर्मपरिपाक निरूपणम्	११८
अपक्वकर्मणः फलदानाशक्तत्वनिरूपणम्	११९

विषयाः

पृष्ठमङ्कया

सर्वकर्तृत्वादेवेश्वरस्य सर्वज्ञत्वम्	१२१
ये परमेश्वरस्य तत्त्वं जानन्ति ते मुक्ता	
भवन्तीत्युद्धोषणम्	१२३
पशुस्वरूपनिरूपणम्	१२५
शरीरात्मवादिचार्वाकमत निरूपणम्	१२६
चार्वाकमतनिराकरणम्	१२६
सूत्रस्थानां पशुविशेषणानां	
विस्तरेणार्थं कथनम्	१३२
पशुशब्दार्थविवरणम्	१४१
विज्ञानाकल प्रलयाकल सकलानां भेदकथनम्	१४१
आणव मल स्वरूपनिरूपणम्	१४२
आणवमलस्य पर्यायनामानि	१४५
आणवमलस्थानेकशक्तियुक्तत्वकथनम्	१४५
मलस्यैकत्वे एकमुक्तौ सर्वमुक्तिप्रसङ्गो	
भवेदित्याशङ्कायाः परिहारः	१४७
तिरोधान शक्तेः पाशत्वोपचारकथनम्	१४९
तिरोधानशक्तेरनुग्रहकर्तृत्वप्रतिपादनम्	१५१
महामायास्वरूपम्	१५४
महामायायाः पर्यायनामानि	१५५
समवेतशक्तेः शुद्धाध्वोपादानकारणत्वं	
नास्तीति समर्थनम्	१५५
अशुद्धमाया एव शुद्धाध्वोपादान कारणं	
भवत्वित्याशङ्कायाः परिहारः	१५५

विषयाः	पृष्ठसङ्ख्या
महामायाया एव शुद्धाध्वोपादान	
कारणत्वमिति कथनम्	१५७
महामायाकार्याणि	१५८
महामायायाः परिग्रहशक्तित्व प्रतिपादनम्	१६०
समवायिशक्त्या क्षुब्धाया महामायायाः	
सकाशात्तत्त्वोत्पत्तिनिरूपणम्	१६३
शुद्धानां पञ्चतत्त्वानां नामकथनम्;	
तत्तत्स्थितानां देवतानां नाम निरूपणञ्च	१६३
वैखर्यादीनां महामायाकार्यत्वोपपादनम्	१७३
आत्मन एव नादादि क्रमेणावस्थानमिति वदतां	
शब्दब्रह्मवादिनां मतनिराकरणम्	१७८
अशुद्धमायालक्षणम्	१७९
मायाया अविनश्वरत्व साधनम्	१८१
मायाया अचेतनत्व साधनम्	१८३
मायाया एकत्व प्रतिपादनम्	१८४
जगदुत्पत्तौ परपरिकल्पित परमाण्वादिवदु	
पा न	
कारण बहुलत्वमस्तु; किं ग्रन्थ्यात्मक	
परमकारणकल्पनयेति वदतां मतनिरसन	१८५
मायायाः घृतकीटन्यायेन एकदेशपरिणाम	
कथनम्	१९०
शुद्धेऽध्वनि शिवस्य कर्तृत्वम्	१९७
अशुद्धेऽध्वनि अनन्तेशस्य कर्तृत्वम्	१९७

विषयाः

पृष्ठमङ्कया

अशुद्धमायातत्त्वस्य कार्याण्यप्यशुद्धस्वरूपाणीति

प्रतिपादनम् २०१

तत्त्वानामुत्पत्तिक्रमः २०२

कर्मरूपपाश निरूपणम् २१०

कर्म विशेष प्रतिपादनम् २१३

“कर्मव्यापारजन्यत्वादिति” सूत्रे

उपात्तस्याध्यात्मादित्रिसाधनमिति पदस्यार्थ

विशेष प्रतिपादनम् २१६

पाशपञ्चकस्य विवरणम् २२१

पशोः केवल सकलामलभेदेनावस्थात्रय

कथनम् २२२

केवलस्य लक्षणम् २२४

मलस्यावश्यकत्वं प्रतिपादनम् २३०

सर्वज्ञानक्रियात्मकस्य चैतन्यस्य सर्वदैवात्म

वृत्तित्वसाधनम् २३३

आत्मनो भोगस्थान प्रतिपादनम् २३९

बद्धात्मनां शिवादिदर्शनेऽसमर्थत्वं प्रतिपादनम् २४७

बद्धात्मनः पर्यायनामानि २४९

शक्तिनिपातचिह्नानि २५२

शक्तिनिपात कार्याणि २५५

आचार्य शिष्ययोः सम्बन्ध सम्पादकः परमेश्वर

एवेति प्रतिपादनम् २५६

विषयाः

पृष्ठसङ्ख्या

शक्तेः कथं निपातः, तस्या व्यापकत्वात्;
 व्यापकस्य वस्तुनः च्युतिलक्षण निपातायोगात्
 शिवमामवायिन्यास्तस्याः शिवात् च्युत्ययो
 गाच्चेति

पूर्वपक्षिणः शङ्कानिराकरणम् २५९

दीक्षाया मोक्षहेतुत्व प्रतिपादनम् २६३

दीक्षयाभिव्यज्यमानात्मचैतन्यस्वरूप

कथनम् २६७

आत्म शक्तेर्विभ्रुत्वेऽपि तद्भासस्य

व्यञ्जकाधीनत्वात् सर्वज्ञतापि नास्तीति

प्रतिपादनम् २६९

दीक्षारूप व्यञ्जके सत्यपि सर्वज्ञत्वमात्मनो न

स्यात् दीक्षारूप व्यञ्जकत्वाविशेषात्

इत्याशङ्कायाः निराकरणम् २७०

शक्तियोगादात्मनश्चेतनत्व कथनम् २७२

गुरु शब्दनिर्वचनम् २७४

दीक्षैवाणुं बन्धान्मोचयति; शैवं धाम

नयति चेति प्रतिपादनम् २८५

दीक्षा शब्दार्थ निरूपणम् २९२

शिवस्य स्वशक्तिदानेन शक्तिदारिद्र्य

न सम्भवतीति प्रतिपादनम् २९३

विषयाः

पृष्ठसङ्ख्या

दीक्षया मुक्तिं प्राप्तवतः पुनरावृत्तिर्नास्तीति
व्यवस्थापनम्, परमेश्वरानुग्रहान्निवृत्तावरण
योपचितया

ज्ञानशक्त्यव आत्मा परमेश्वरं

पश्यतीति प्रतिपादनम्

३०६

मनोभेदाः

३१२

मलक्षय विचारः

३३१

प्रारब्ध कर्मभेदाः

३३८

शिव ज्ञानस्य प्रयत्नेन रक्षणीयत्वकथनम्

३४३

ज्ञानस्याधिकारि निरूपणम्

३४४

अनधिकारि निरूपणम्

३४६

சுதர்த்ந ஸங்க்ரஹம்

பொருள் அட்டவணை

பக்கம்

உரைகாரரின் மங்கலம்	1
நூலாசிரியர்	2
சூத்திரங்களுக்கு இரத்தினத் தன்மை	3
நூலாசிரியரின் மங்கலம்	5
சிவன் என்ற சப்தத்தால் சொல்லப் படுபவர்	
பரமேச்வரனே	6
முக்தான்மாவைக் காட்டிலும் பரமேச்வரனது	
விசேஷம்	7
“ஞான தீக்ஷையைக் கூறுகின்றேன்” என்ற	
விடத்து, ஞானபிரதிக்கையால்	
ஞானத்தால் அறியத் தகுந்த பதி பசு பாசங்	
களுக்கும் பிரதிக்கை கூறியது	10
சிவதீக்ஷை பெற்ற அனுபதாயிரம்	
பாலகில்யர்களுக்கு இந்தச் சித்தாந்த	
சாத்திரத்தைக் கேட்கும் அதிகாரம்	10
நான்கு அனுபந்தங்கள்	12
மூல சூத்திரத்தின் இலக்கணம்	13
தீக்ஷைக்கு ஞானத் தன்மை கூறுதல்	16
தீக்ஷையின் பேதம்	22
ஞானத்திற்குப் பராபர பேதத்தால் இரண்டு	
விதத்தன்மை	23

வாக்கு முதலிய இந்திரியங்கள் இல்லாத	
நிஷ்கல சிவத்திற்கு நாதத்தைத் தோற்று	
விக்கும் தன்மை எவ்வாறு நிகழக் கூடும் என்ற	
ஆசங்கைக்கு மறுப்பு	27
சாத்திரம் என்ற சொல்லின் பொருள்	28
சிவபேத ருத்ர பேதங்களால் சிவாகங்களுக்கு	
இருபத்தெட்டு பேதங்களைக் கூறுதல்	35
ஆகமங்களைக் கேட்போரின் பேதம்	36
சப்த ரூபமான ஞானபேதத்திற்கு உயர்வைக்	
கூறுதல்	43
நான்கு அனுமானங்கள்	46
பதிப்பொருளை சாதித்தல்	54
பதி இலக்கணம்	57
ஆன்மாவின் கர்த்ருசக்திக்கு ஈச்வரா நுக்ரஹம்	
தேவை	60
ஈச்வரனுக்குச் சக்தியே சரீரம்	65
முக்தியில் பரமேச்வரனைக் காட்டிலும் அதிகத்	
தன்மையைச் சொல்லுகின்ற மதத்தை	
மறுத்தல்	65
இறைவனின் சக்திக்கு ஸர்வதிக்கா என்ற அடை	
மொழியைக் கொடுத்துப் பாஞ்சராத்ர வாதத்தை	
மறுத்தல்	66
சதாசிவப் பெருமானுக்குப் புகத் தன்மையைக்	
கூறுகின்றவர்களுடைய மதத்தை நிராகரித்தல்	67
ப்ரவாக நித்யேச்வர பக்கம்	70
இறைவனுக்கு உருவங்களைக் கற்பிப்பது	
தியானத்திற்காக	74

இறைவனுக்குப் பஞ்ச க்ருத்யங்களுங்கு உப யோகமான பஞ்ச மந்த்ர சரீரங்களைக் கூறுதல்	76
இறைவனுக்குப் பைந்தவ சரீரமில்லை கருவி இன்றிக் காரியம் இல்லாததால் ஐகக்கருத்தாவான இறைவனுக்கும் கருவியது இன்றியமையாமை	79 81
இறைவனுக்குச் சக்திதான் கருவி ஒரே சக்தி காரிய பேதத்தால் பலவான தன்மை ஈச்வரனுக்குச் சரீரம் இன்றியும் கர்த்தருத்வம் நிகழும்	81 83 85
சக்தியின் ப்ரவிருத்தி பேதத்தால் இறைவனுக்குச் சக்தன் முதலிய பேதம் சிவனிடத்தில் லயபோகாதிகாரங்கள் ஒளபசாரிகமே	87 90
உலகத்திற்கு இறைவன் முதற்காரணம், நிமித்தகாரணமாவான் என்பதை மறுத்தல் எல்லாக் காரியத்திற்கும் தனித்தனியாக மூன்று காரணங்களைக் கூறுதல்	94 94
உலகமாகிற காரியத்திற்கு நிமித்தம், முதல், துணை என்னும் முக்காரணங்களும் சிவ பெருமான், பிந்து, கன்மம் என்பது உலகம் காரியம்	99 100
இறைவனுடைய ஐந்தொழில்கள் இறைவனுடைய ஐந்தொழிலுக்குச் சாதனம், பயன் படைப்பு	105 105 105

அஷ்டவித்யேச்வரர்களது உற்பத்தி	106
அஷ்டவித்யேச்வரர்கள் ஸ்வதந்தரர் அல்லர்	106
அவர்கள் சிவபெருமானால் ஏவப்பட்டவர்கள்	106
அஷ்டவித்யேச்வரர்கள் ராஜ	
ராஜேச்வரேச்வரர்கள்	106
அஷ்டவித்யேச்வரர்களுள், முன்னுள்ள	
வர்களை நோக்கப் பின் உள்ளவர் கருத்தாவாம்	
தன்மையில் சற்றுக் குறைந்தவர்கள்	107
ஏமுகோடி மஹாமந்த்ரர்களுடைய	
வியாபாரம்	108
மந்த்ரேச்வரர்கள்	109
மண்டலி முதலானவர்களை அதிட்டித்துக்	
கொண்டு சிவபெருமான் மல சம்பந்தமுடைய	
நான்முகன் முதலானவர்களை அந்தஅந்த	
உலகங்களுக்கு அதிபதியாகச் செய்தல்	109
காத்தல்	110
அழித்தல்	111
அழித்தலின் மூன்று விதம்	112
மறைத்தல்	113
அநுக்கிரஹம்	113
முக்திக்குப் 'பர அபர' என்ற பேதத்தால்	
இருவிதத் தன்மை	114
பரமுக்தி ஒன்று	114
அபரமுக்தி ஆறு	114
சிருஷ்டி சம்ஹார ஸ்வாப காலங்களில்	
அநுக்கிரஹிக்கப்பட்டவர்களுடைய முக்தி	
விசேஷம்	115

ஸ்திதிகாலத்தில் அநுக்கிரஹிக்கப் பட்டவர்களுடைய விசேஷம்	115
வித்யேச்வரர்களுக்குச் சிவபெருமானின் ஏவலால்தான் ஐந்து விதத் தொழில்	116
ஸ்வரப காலத்திலும் பரமேச்வரனுடைய சக்தி தொழிற்படுதல்	118
கர்மபரிபாகம்	119
பக்குவமில்லாத கர்மா பயனளிக்காது	119
ஸர்வ கர்த்திருத்வம் இருப்பதால் ஈச்வரன் ஸர்வஜ்ஞன்	121
பரமேச்வரனுடைய உண்மையை அறிந்த வர்கள் பிறவி ஆகிய சேற்றில் அழுந்தியவர் களை விடுவிக்கிறார்கள்	123
ஆன்மா	125
சரீரத்தையே ஆன்மாவாகக் கூறுகின்ற சாருவாகர்களுடைய கூற்றும், அதை நிராகரித்தலும்	126
தேகத்தினின்றும் வேறுபட்டது ஆன்மா	129
ஆன்மாவின் அடைமொழிகளுக்கு விரிவாகப் பொருள் கூறுதல்	132
பசு என்ற சொல்லின் பொருள்	141
விஜ்ஞானாகலர், ப்ரளயாகலர், ஸகலர் இவர்களுடைய பேதம்	141
ஆணவமலம்	142
ஆணவமலத்தின் பெயர்கள்	145
ஆணவமலம் ஒன்றாக இருந்தும் பலப்பல சக்தி உடையது	146

ஆணவமலம் மாயீய பந்தம் போல ஆகந்துகம் அன்று	146
மலம் ஒன்றாயின் ஓர் ஆன்மா முக்தி அடையின் எல்லா ஆன்மாக்களும் முக்தி அடைய வேண்டுமே என்னும் பூர்வபக்கமும் மறுப்பும்	148
திரோதான சக்தியைப் பாசம் என்று உபசாரத் தால் கூறுதல்	150
திரோதான சக்திக்கு அநுக்கிரஹம் செய்யும் தன்மை	151
மஹாமாயா	154
மஹாமாயையின் பெயர்கள்	155
சமவேத சக்தி சுத்தாத்வாவிற்கு உபாதான காரணமாகாது	156
அசுத்தமாயையும் சுத்தாத்வாவிற்கு உபா தான காரணமாகாது	156
மஹாமாயையே சுத்தாத்வாவிற்கு உபாதான காரணம்	157
மஹாமாயா காரியங்கள்	159
மஹாமாயையானது மாயை கன்மம் இவை களுக்கு அநுகூலமானது	160
மஹாமாயை பரிக்கர சக்தி	161
ஸமவாய சக்தியால் கலக்கப் பட்ட மஹா மாயையினின்று தத்துவங்களின் உற்பத்தி	163
ஐந்து சுத்த தத்துவங்கள்	163
சுத்த தத்துவங்களிலுள்ள தேவதைகள்	163
அசுத்த மாயா லக்ஷணம்	180

அசுத்த மாயா அழிவற்றது	181
மாயை அசேதனம்	183
மாயை ஒன்றே	184
உலகத் தோற்றத்திற்கு உபாதான காரணம் பல இருக்கட்டும் ஒன்றான மாயை வேண்டா என்று சொல்லுகின்றவர்களுடைய மதத்தின் மறுப்பு	185
மாயைக்கு நெய்யிற் புழுப் போல ஏகதேசப்பரிமாணம்	192
சுத்தாத்துவாவில் சிவபெருமான் கருத்தா	197
அசுத்தாத்துவாவில் அனந்தேசப் பெருமான் கருத்தா	197
அசுத்த மாயா தத்துவத்தின் காரியங்கள் அசுத்த ஸ்வரூபங்கள்	201
தத்துவங்களின் தோற்ற முறைமை	202
கன்ம ரூப பாச நிரூபணம்	210
கன்மாவின் விசேஷம்	214
பாச பஞ்சகம்	222
ஆன்மாவிற்குக் கேவலன் சகலன் அமலன் என்ற பேதத்தால் மூன்று அவஸ்தை	223
கேவலன்	224
மலத்தின் அவசியத்தன்மை	231
சைதன்யம் எப்பொழுதுமே ஆன்மாவிடத்தில் உள்ளது	234
ஆன்மாவின் போகஸ்தானம்	240
கட்டுண்ட ஆன்மாக்களுக்குச் சிவனைக் காண் பதில் சக்தியில்லாத தன்மை	248

பக்கம்

கட்டுண்ட ஆன்மாக்களின் பெயர்கள்	249
சக்தி நிபாதத்தின் அடையாளங்கள்	253
சக்திநிபாதத்தின் காரியங்கள்	256
ஆசாரியன் சிஷ்யன் இவ்விருவர்களுக்கும் சம்பந்தத்தை செய்து வைப்பவன் சிவபெருமானே	257
சக்தி எங்கும் வியாபித்திருப்பதால் அச்சக்திக்குப் பதனம் என்பது எவ்வாறு பொருந்தும்? வியாபகமாக இருக்கிற வஸ்துவுக்கு நழுவி விழுதல் என்பதும் சிவ னோடு ஸமவாய சம்பந்தமுடைய அச்சக்திக்குச் சிவபெருமானிடமிருந்து பிரிந்து விழுதல் என்பதும் ஏற்படமுடியாமையாலும் சக்திநிபாதம் என்பது எவ்வாறு பொருந்தும் என்ற பூர்வ பக்கத்தின் மறுப்பு	259
தீக்ஷை மோக்ஷத்திற்குக் காரணம்	264
தீக்ஷையினால் வெளிப்படுகின்ற ஆன்மசைதன்யம்	268
ஆன்ம சக்தி விபுவாக இருந்த போதிலும் அது விளங்குவதற்கு வியஞ்சகம் வேண்டி யிருப்பதால் அதற்கு ஸர்வஜ்ஞத் தன்மையும் இல்லை.	270
தீக்ஷை என்ற வியஞ்சகம் இருக்கும்போதும் ஆன்மாவிற்கு ஸர்வஜ்ஞத்தன்மை இல்லாமற் போம் தீக்ஷாரூப வியஞ்சகத்தை அவாவி நிற்பதால் என்ற பூர்வ பக்கத்தின் மறுப்பு	271

॥ शतरत्नसंग्रहः ॥

சதரத்தின ஸங்கிரஹம்

*वन्दे कुन्देन्दुधवलदन्तभिन्नान्तरायकम् ।

दानधारापतद्भृङ्गसङ्गीतं कुञ्जराननम् ॥ 1

श्रीमदभ्रसभामध्ये नित्यमानन्दताण्डवम् ।

कुर्वाणमुमया देव्या सेव्यमानं शिवं भजे ॥ 2

குந்தமலர், சந்திரன் இவைபோன்ற வெண்மை
யான தந்தத்தால் இடையூற்றைப் போக்குபவரும்,
மதப்பெருக்கில் விழுகின்ற வண்டுகளின் இசையை
உடையவருமாகிய யானைமுகத்தோனை வணங்கு
கின்றேன். 1

மோஷ்செல்வத்தை உடைய சிற்சபையின்
நடுவில் என்றும் ஆநந்தத்தாண்டவம் அருளுகின்ற
வரும், ஸ்ரீ உமாதேவியாரால் ஸேவிக்கப்படுபவருமாகிய
ஸ்ரீ சிவபெருமானைத் துதித்து வணங்குகின்றேன். 2

* आदितस्त्रीणि पद्यानि 'क' मातृकायां नोपलभ्यन्ते ।

॥ शतरत्नसंग्रहः ॥

சதரத்தின ஸங்கிரஹம்

*वन्दे कुन्देन्दुधवलदन्तभिन्नान्तरायकम् ।

दानधारापतद्भृङ्गसङ्गीतं कुञ्जराननम् ॥

1

श्रीमदभ्रसभामध्ये नित्यमानन्दताण्डवम् ।

कुर्वाणमुमया देव्या सेव्यमानं शिवं भजे ॥

2

குந்தமலர், சந்திரன் இவைபோன்ற வெண்மை
யான தந்தத்தால் இடையூற்றைப் போக்குபவரும்,
மதப்பெருக்கில் விழுகின்ற வண்டுகளின் இசையை
உடையவருமாகிய யானைமுகத்தோனை வணங்கு
கின்றேன். 1

மோக்ஷசெல்வத்தை உடைய சிற்சபையின்
நடுவில் என்றும் ஆநந்தத்தாண்டவம் அருளுகின்ற
வரும், ஸ்ரீ உமாதேவியாரால் ஸேவிக்கப்படுபவருமாகிய
ஸ்ரீ சிவபெருமானைத் துதித்து வணங்குகின்றேன். 2

* आदितस्त्रीणि पद्यानि 'क' मातृकायां नोपलभ्यन्ते ।

காலாதित்வ परिणामधुरीणमाया-

विश्वोभक्त स्फुरदनन्तनियोगधुर्यः ।

शुद्धाध्वजन्म पटुबन्धु (विन्दु) विजृम्भकारि (री)

पाशान् विमोचयतु नः परमेश्वरोऽयम् ॥

3

चिदम्बरे कलसमठः शिवश्रीरुमापतिर्नाम शिवागमज्ञः ।

स्वयम्भुनिश्वासमतङ्गदेव्यामतं मृगेन्द्रं किरणं पराख्यम् ॥

श्री देविकालोत्तर विश्वसारं

ज्ञानोत्तरं वीक्ष्य दशापि चैकम् ।

साराणि सूत्राणि शतं गृहीत्वा (त्वा)

चकार बन्धं शतरत्नरूपम् ॥

4, 5

காலம், கலை முதலிய தத்துவங்களாக மாறுபடுவதில் ஆற்றல் வாய்ந்த மாயையைக் கலக்குகின்ற செயலில் ஸ்ரீ அனந்தேச்வரரை ஏற்படுத்தியவரும் சுத்தாத்துவாவிற்குக் காரணமான ஆற்றல் பொருத்திய விந்துதத்துவத்தைப் பரவச் செய்கின்றவருமாகிய ஸர்வேச்வரராகிய ஸ்ரீ பரமேச்வரன் எங்கள் பாசங்களைப் போக்கியருளுக.

3

ஸ்ரீ சிதம்பரக்ஷேத்திரத்தில் திருமடமமைத்து அருள்புரிந்தவரும், ஸ்ரீ சிவாகமங்களை முற்றுமறிந்தவருமான சிவத்திரு உமாபதி சிவாசாரியஸ்வாமிகள் என்று திருநாமம் பூண்டவர் ஸ்வாயம்புவம், நிச்வாஸம், மதங்கம், தேவ்யாமதம், மிருகேந்திரம், கிரணம், பராக்யம், ஸ்ரீ தேவிகாலோத்தரம், விச்வஸாரம், ஞானோத்தரம் என்னும் பத்து ஆகமங்களையும் ஆராய்ந்து, அவற்றுள் ஸாரமாகவுள்ள நூறு சூத்திரங்களை எடுத்துச் சதரத்தின ஸங்கிரஹம் என்னும் ஒப்பற்ற நூலை அருளியுள்ளார்.

4-5

कर्णभूषणयोग्यानामागमज्ञानशालिनाम् ।

अमीषां शतरत्नानामुल्लेखः क्रियते मया ॥

6

एषां च सूत्राणां रत्नत्वं राजनाद्धुविमृक्तिरागोत्पादकत्वात्
इष्टविधानाच्च ।

यथा रत्नत्रयो (ये)

“राजनात्सर्वतत्त्वेषु रागादेभ्योऽधिकारयोः ।

रतानि (रत्नानी)ष्टविधानाच्च विन्द्वाद्याश्शिवशासने ॥” इति 7

செவிகளுக்கு ஆபரணமாக இருக்கத்தகுந்தவையும்கூட ஆகமங்களின் ஞானப் பொருள்கள் நிறைந்தவையுமான இரத்தினங்கள் போன்ற இந்த நூறு குத்திரங்களுக்கும் ஆராய்ச்சி என்னால் செய்யப்படுகிறது. 6

பிரகாசமுடைமையாலும், போகமோக்ஷங்களில் ஆசையை உண்டுபண்ணுவதாலும், விருப்பத்தைக் கொடுப்பதாலும் இச் குத்திரங்களுக்கு இரத்தினத்தன்மை ஏற்பட்டது.

இரத்தினத்ரயத்தில்:—

எல்லாத் தத்துவங்களிலும் விளங்குவதாலும் அனந்தர் முதலியவர்களுக்கும், அனுசதாசிவர் முதலியவர்களுக்கும் அனுக்ராஹ்யானுக்ராஹகருபமான அதிகாரங்களில் ஆசையை உண்டுபண்ணுவதாலும் விரும்பிய பொருளைக் கொடுப்பதாலும் சிவாகமத்தில் *பிந்து முதலிய பதார்த்தங்கள் இரத்தினங்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளன.

* இவைகளை விளக்குகின்ற குத்திரங்களும் இரத்தினங்கள் என்று நூலாசிரியரால் கூறப்பட்டது கண்டுகொள்க.

इह जगति कलिकालावेशादागमार्थे लुप्ते पाषण्डमताभि-
वृद्धौ सत्यां गुरुशिष्यक्रमे च सङ्कीर्णे स्वशिष्यान् अनुग्रहीतु-
कामः परमकारुणिकः उमापतिशिवाचार्यस्तावदखिलागम-
ज्ञानकाण्डसारभूतं संसारपाशसन्दानितानां पशूनां पशुत्व-
निवृत्तिशिवत्वाभिव्यक्तिहेतुज्ञानदीक्षास्वरूपविवेचे (च) क -
सिद्धान्तनिर्णयं सूत्ररत्नशतं संजग्राह । तस्य सङ्ग्रहस्य
सद्योज्योतिःपाद, रामकण्ठ, नारायणकण्ठाघोराशिवादि
व्याख्यानुसारेण अस्सद्गुरुसंप्रदायानुसारेण च व्याख्या
क्रियते ॥ 8

* सा च व्याख्या पञ्चलक्षणात्मिका ।

9

இவ்வுலகின்கண் கலியின் கொடுமையால்
ஆகம அறிவு குன்றிப் பாஷண்ட மதங்கள் பெருகிக்
குருசிஷ்யக் கிரமங்கள் மாறியகாலத்துத் தம்
மாணக்கர்களுக்கு அருள் பாலிக்க விரும்பி மிக்க
கருணை உடையவராகிய ஸ்ரீ உமாபதி சிவாசாரிய
ஸ்வாமிகள் எல்லா ஆகமங்களிலுமுள்ள ஞானகாண்
டத்தின் ஸாரமாக உள்ளனவும், ஸம்ஸார பாசத்தால்
கட்டப்பட்ட ஆன்மாக்களுடைய பசுத்தன்மை நீங்கி
சிவத்துவம் விளங்கக் காரணமான ஞானதீக்ஷையை
விளக்குகின்ற ஸித்தாந்தத்தை நிர்ணயம் செய்வனவு
மாகிய இரத்தினம் போன்ற நூறு சூத்திரங்களை
ஆய்ந்து எடுத்துக்கொண்டார். அச் சதரத்தின
ஸங்கிரஹத்திற்கு ஸ்ரீஸத்யோஜ்யோதிபாதர், ஸ்ரீஇராம
கண்டர், ஸ்ரீநாராயணகண்டர், ஸ்ரீ அகோர சிவா
சாரியார் முதலியவர்களின் உரைகளுக்கேற்பவும்
எங்கள் குருஸம்பிரதாயத்தை அனுசரித்தும் உரை
என்றால் செய்யப்படுகிறது. 8

அவ்வரையும் ஐந்து லக்ஷணமுள்ளது.

9

* सा च व्याख्या का ? — ख

तथा लक्षणसंग्रहे —

पदच्छेदः पदार्थोक्तिर्विग्रह (हो) वाक्ययोजना ।

आश्लेषोक्तिसमाधानं व्याख्यानं पञ्चलक्षणम् ॥ इति । 10

तत्र *प्रथमग्रन्थादभीष्टदेवतानमस्कारस्य वस्तु-
निर्देशस्य च वक्तव्यतया अयं सङ्ग्रहकारस्तादर्थ्येन स्वायंभुव-
सूत्रं प्रथमं गृह्णाति । 11

शिवं प्रणम्य परमं निधनेशमतः परम् ।

ज्ञानदीक्षे प्रवक्ष्यामि ते शृणुध्वं समाहिताः ॥सू-१

பதம் பிரித்தல், சொற்பொருள், சொற்றொடரைப்
பிரித்துரைத்தல், அந்வயப்படுத்தல், கடாவிடை
என்னும் ஐந்திலக்கணமுடையது உரை என
இலக்கண சங்கிரகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது காண்க. 10

முதல் சுலோகத்தால் தம் வழிபடுதெய்வத்தின்
வணக்கமும் எடுத்துக்கொண்ட பொருளைக் கூறுவதும்
இன்றியமையாமையாக இருப்பதால் அதற்காக சூத்தி
ரங்களைத்தொகுத்த உமாபதிசிவாசாரியார் இச்சுவாயம்
புவ சூத்திரத்தை முதலில் அமைத்தருள்கின்றார். 11

‡ சிவம் ப்ரணம்ய பரமம் நிதநேசமத: பரம் ।

ஜ்ஞாநதீக்ஷேப்ரவக்ஷ்யாமி தே ச்ருணுத்வம்

ஸமாஹிதா: ॥ கு-1

*प्रथमं ग्रन्थादौ ख.

§ यूयमपि तं नमस्कृत्य शृणुध्वमिति श्रोतॄणां नमस्कारोपदेशः ।

(नारायण कण्ठः)

‡சிவனையு முயர்குரு தேவன் றன்னையு

முவகையோ டடிதொழு துரைசெய் கிற்பன்யா

னவையொரு சிறிதுபின் ஞான தீக்கைக

ளவைமன மொருங்கிய வறிஞர் கேண்மினோ ! கி

(சதமணி மாலை)

கிஸ்ரீசிவபெருமானை வணங்காதவர்களுக்கும் தம் குருவை
வணங்காதவர்களுக்கும் வி க் ன மி ல் லா ம ல் ஆகமஞானம்

अत्र शिवशब्देन सर्वार्थज्ञानकर्तृत्वलक्षणः विघ्नविनाश-
हेतुः अशिवापहः पशूनां च शिवप्रदः अप्रमेयत्वादिरूपः
शान्त्यतीतः परमेश्वरः प्रतिपाद्यते ।

12

यथातत्रैव—

अप्रमेयमनिर्देश्यमौ (मनौ) पश्यमनामयम् ।

सूक्ष्मं सर्वगतं नित्यं ध्रुवमव्ययमीश्वरम् ॥

अप्रमेयमलक्ष्यत्वादनिर್ದேश्यमलक्ष्यमतः ।

अनौपम्यमसादृश्याद्विमलत्वादनामयम् ॥

सूक्ष्मं चानुपलभ्यत्वाद्व्यापकत्वाच्च सर्वगम् ।

नित्यं कारणशून्यत्वा*दचलत्वाच्च तु ध्रुवम् ॥

இங்கு சிவ எ ன் னு ம் சொல்லால் முற்றறிவு
எல்லாவற்றையும் படைக்குந்தன்மை எ ன் னு ம் இலக்
கணங்களை உடையவரும், இடையூற்றைப் போக்கக்
காரணமாகவுள்ளவரும், அமங்கலத்தைப் போக்கு
பவரும், ஆன்மாக்களுக்கு ஸர்வ மங்களத்தை அருளு
பவரும், அளவைகளால் அறியப்படாதவரும், சாந்தி
யதீதருமாகிய ஸ்ரீசிவபெருமான் சொல்லப்படுகின்றார்.

12

சுவாயம்புவத்தில் பின்வருமாறு : அளவைகளுக்
கப்பாற்பட்டவரும், சுட்டுணர்வால் அறியப்படாத
வரும், ஒப்பற்றவரும், மலமற்றவரும், உலகெலா
முணர்ந்தோதற்கரியவரும், எங்கும் நிறைந்தவரும்,

உண்டாகாது என்பதை விளக்குகிறது. ஆகவே நான் சிவ
பெருமானையும் குருமூர்த்தியையும் வணங்கி உபதேசம் செய்யத்
தொடங்குகின்றேன் ; நீங்களும் அவ்வாறே செய்து இதைக்
கேட்பீராக என்பது பெறப்பட்டது.

(ஸ்ரீ மாதவ சிவஞான ஸ்வாமிகள்)

*अचलत्वाच्च तद्ध्रुवम् ।

“ओङ्कारात्मतया भाति शान्त्यतीतः परः शिवः” इति॥ 13

मुक्तात्मनामप्येतल्लक्षणलक्षितत्वात्तेषामपि नमस्कार्यत्वं
स्यात्, तन्माभूदिति तस्य विशेषणतया परमपदमुक्तम् ।
परमः अनादिसिद्ध इत्यर्थः । मुक्तात्मनां तु तत्प्रसादलब्ध-
शिवत्वयोगितया ततो वैषम्यम् । 14

என்றும் உள்ளவரும், அசைவற்றவரும், அழிவற்றவரு
மாகிய சிவபெருமான் என்பது. பசு பாசஞானத்தால்
காணப்படமுடியாமையின் அப்ரமேயம்; குணமகுறி
இல்லாமையின் அதிர் தேச்யம்; ஒப்புமையின்மையால்
அநெளபம்யம்; அநாதி மலமின்மையால் அநாமயம்;
காணப்படாமையால் ஸூக்ஷ்மம்; எங்கும் நிறைந்துள்
ளமையால் ஸர்வகம்; காரணமில்லாமையால் நித்தியம்;
அசைவற்ற தன்மையால் துருவம் இவை முதலான
குணங்களையுடைய சாந்தியதீதராகிய ஸ்ரீபரமேச்வரன்
ஒங்காரவடிவமாக விளங்குகிறார் என்று கூறப்பட்
டுள்ளது. 13

முக்தி பெற்ற ஆன்மாக்களுக்கும் இவ்வினக்கணம்
பொருந்துவதால், இவ்வணக்கம் அவர்களுக்கும்
பொருந்துமோவெனின், பொருந்தாது என்க. என்னை
யெனில், ஸ்ரீ சிவபெருமானுக்கு அடைமொழியாக
இச் சூத்திரத்தில் ‘பரம’ என்னும் சொல் புணாக்கப்
பட்டுள்ளது. ‘பரம’ என்ற சொல்லிற்கு அநாதியே
சிவத்தன்மை பெற்றவர் என்பது பொருள். முக்தான்
மாக்களோவெனின், ஸ்ரீ சிவபெருமானின் திருவரு
ளால் பெற்ற சிவத்தன்மை உடையவர்கள். அதனால்
அவர்கள் சிவபெருமானினின்று வேறுபட்டவர்கள்.
ஆதலால் அவர்களுக்கு இவ்வணக்கம் பொருந்தாது
என்பது. 14

*ததுகமாசார்யை: —

“ முக்தாत्मனोऽपि शिवाः। किन्त्वे (ते) तत्प्रसादतोमुक्ताः।
अ(तोऽ)नादिमुक्त एको विज्ञ(ज्ञे)य ” इति । 15

†தாஹ் சிவம் நமஸ்குத்ய அத: பரம் நிதநேசம் சிவப்ரஸாத-
விதூதவந்நம் ஆவிர்மூதஸர்வார்த்தஜ்ஞானகரியம் சர்வானுபாஹகம் சுவகுரம்
நிதநேசநாமாநம் ததா (ந்நா) ஷதாரகம் ருத்ரம், ப்ரணம்ய இதி
ஸம்வந்ந: || 16

‡ ஆசார்யர்களால் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்ட
பிருக்கிறது : “ முத்தான்மாக்களும் சிவவடிவினரே.
ஆனால் இவர்கள் ஸ்ரீ சிவபெருமானின் திருவருளால்
முத்தி பெற்றவர்கள். சிவபெருமான் ஒருவரே அநாதி
முத்தர். 15

அத்தகைய ஸ்ரீ சிவபெருமானை வணங்கி, அதன்
பின்னர், சிவபெருமான் திருவருளால் பந்தம் நீங்கிய
வரும் சிவபெருமான் அருணோக்கால் ஞானக் கிரியா
சக்திகள் உண்டாகப்பெற்றவரும் எல்லோரையும்
அனுக்கிரஹிக்கும் ஆற்றலுடையவருமான நிதநேசர்
என்ற திருநாமம் பூண்ட என் குருமூர்த்திகளையும்,
சுவாயம்புவாகமத்தை உபதேசம் பெற்றுச் சிஷ்யர்
களுக்கருளிய நிதநேசர் என்ற உருத்திரப்பெருமானை
யும் வணங்கி (ஞானதீக்கைகளைப்பற்றிச் சிறப்பாகச்
சொல்கின்றேன்) என்பது தொடர்பு. 16

* आचार्यैः श्रीमोजदेव नृपतिः

†अनमस्कृत परमेश्वराणामप्रणतगुरुणांच निर्विघ्नं संहिताधिगमनासम्भवात्,
यइव श्रोतृजनमेवं शिक्षयति सः अर्थात्कृततथाविधः प्रवर्तत इति गम्यते,
तेन यथा परमेश्वरं गुरुंश्च नस्वाहमुपदेष्टुं प्रवृत्तस्तथा यूयमपि श्रोतुं प्रवर्तध्व-
मिति व्यवस्थितम् ॥ (श्रीमदनारायणकण्ठः)

‡ ஆசார்யர் ஸ்ரீ போஜதேவ மன்னர்.

तदुक्तं कौलिके (कामिके)

“¹ निधन (नाय) ² स्वयंभूत स्त्रिकोव्यधेन ³ कीर्तितः ।

निधनेशात्स्वयंभूतं श्रुतवान् नलिनोद्भवः” इति ॥ 17

अत्र स्वयंभूत शब्देन स्वायंभुव आगम उच्यते ।
ज्ञानदीक्षे प्रवक्ष्यामीति । ज्ञानं च दीक्षा च ज्ञानदीक्षे
इति द्वन्द्वसमासः । प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण वक्ष्यामीति प्रतिज्ञा
वचनमिदम् । अनया ज्ञानप्रतिज्ञया पत्यादि पदार्थानामपि
तज्ज्ञेयानामप्यर्थात्प्रतिज्ञासिद्धिः । द्वन्द्वनिर्देशश्च द्वयोरपि
प्राधान्य ज्ञापनार्थः । कस्यचित् ज्ञानं प्रधानं, कस्यचित्
दीक्षेति, (ज्ञान)दीक्षा व्याख्या । तयोः कर्तुराचार्यस्य ज्ञानं
प्रधानम्, मुमुक्षोस्तु दीक्षेति । ज्ञानदीक्षयोः पतिपदार्थेऽ-
न्तर्भावेन तत्त्वार्थसारतया प्रवक्ष्यामीति प्रतिज्ञा कृता । 18

கௌலிகத்தில் (ஸ்ரீகாமிகாகமத்தில்)

ஒன்றரைக் கோடி எண்ணுள்ள ஸ்ரீசுவாயம்புவாக
மத்தை நிறநேசர் உபதேசம் பெற்று அவரிட
மிருந்து நான்முகன் கேட்டான் என்று கூறப்பட்
டுள்ளது. 17

இங்கு 'ஸ்வயம்பூத' என்ற சொல்லால் சுவாயம்பு
வாகமம் சொல்லப்படுகின்றது.

ஞானதீக்கைகளைச் சொல்லுகின்றேன் : 'ஞான
தீக்கை' என்பது உம்மைத்தொகை. ஞானமும்
தீக்கையும் என்று பொருள். 'ப்ரவக்ஷ்யாமி' சிறப்பா
கச் சொல்லுகின்றேன் என்ற உறுதிச்சொல் இது.

“ஞானத்தைச் சிறப்பாகச் சொல்லுகின்றேன்”
என்ற உறுதிமொழியால் அதனால் அறியத்தக்க பதி
முதலிய பொருளையும் கூறுவதற்கு உறுதி கூறப்பட்ட
தாகிறது.

¹ निधनेयात् ख.

² स्वयंभूतं ख.

³ सम्मितम् ख.

ततः स्वयं शिवशक्ति निपाताच्छिवदीक्षया *संस्कृतान्
ज्ञानार्थिनोऽधिकारयोग्यान् बालखिन्यान् षष्टिसाहस्रसंख्या
कान् ऋषीन् समाधे(धा)यावस्थापयति - 'ते शृणुध्वं समाहिता
इति । ते प्रकृते ज्ञानदीक्षे समाहिता(त)मनसो भूत्वा
शृणुध्वमित्यर्थः । अनेन. प्रथमसूत्रासङ्ग्रहकारेणाप्यनेन
देवगुरुनमस्क्रिया प्रतिज्ञा स्वशिष्यमावधानावस्थापनानि कृता-
नीति बोध्यम् । अध्यापकस्य बोध्यबोधक भावलक्षणः
परादिकः पञ्चविधः सम्बन्धः ।

‘ஞானதீக்கைகள்’ என்ற இடத்தில் உம்மைத்
தொகை இரண்டிற்கும் முக்கியத் தன்மையை உணர்த்
துவதாகும். சிலருக்கு ஞானம் முக்கியம்; சிலருக்குத்
தீக்கை முக்கியம் என்பது ஞானதீக்கை என்ற
உம்மைத்தொடருக்குப் பொருள். அவ்விரண்டினுள்
ஞானம் ஆசார்யனுக்கு முக்கியம், தீக்கை முக்தி
யடைய விருப்பமுடையவர்களுக்கு முக்கியம். ஞான
தீக்கைகள் பதிப்பொருளில் அடங்குவதாலும், ஆகம
ஸாரமாகவிருப்பதாலும் ‘சிறப்பாகக் கூறுகின்றேன்’
என்று உறுதி செய்யப்பெற்றது. 18

பின்னர்ச் சக்திநிபாதம் பெற்றுச் ** சிவதீக்கை
யால் அனுக்கிரஹிக்கப்பெற்றவர்களும் ஞானத்தை
விரும்புகின்றவர்களும் அதிகார யோக்கியர்களுமான
வாலகியர்களென்ற அறுபதினாயிரம் முனிவர்களை
நோக்கி, “கவனத்துடன் கேட்க” என்று கூறி
ஈடுபடுத்துகின்றார். இப்பொழுது சொல்லுகின்ற
ஞானதீக்கைகளை ஒன்றிய ***மனத்துடன் கேட்பீராக

* अदीक्षितानां श्रवणाधिकारासम्भवादिति भावः ।

** சிவதீக்கை பெறுதவர்களுக்கு அதைக் கேட்கும் தகுதி
யின்மையால்

*** அவைகளின் அருமைப்பாடு நோக்கி இவ்வாறு
கூறினார்.

तत्त शिवसदाशिवयोः सम्बन्धः परः, सदाशिव निधने-
शयोर्महान्, निधनेशस्वयंभ्वोर्दिव्यः, स्वयंभुवालखिन्यानां
दिव्यादिव्यः, बालखिन्यमनुष्याणामदिव्य इति पञ्चविधः
सम्बन्धः परादिको बोद्धव्यः । 19

तथोक्तम् --

परो महांस्तथादिव्यो दिव्यादिव्यस्तथैव च ।

अदिव्यश्चेति पञ्चैते सम्बन्धाः परिकीर्तिताः ॥ 20

என்பது கருத்து. இந்த முதற் சூத்திரத்தைத் தொகுத்தவரால் தேவகுரு வணக்கம், உறுதிமொழி, மாணக்கர் ஒன்றுபட்ட மனத்துடனிருக்கவேண்டுதல் என்பன நிலைநாட்டப்பெற்றன என்பது அறியத் தக்கது. இங்கு ஆசார்யனுக்கு உபதேசிக்கின்ற வகையில் 'பரம்' முதனிய ஐந்து வித ஸம்பந்தங்கள் உள்ளன. அவைகளுள் சிவபெருமானுக்கும் சதாசிவப் பெருமானுக்குமுள்ள ஸம்பந்தம் 'பரம்' என்பது.

புரீ சதாசிவப்பெருமானுக்கும் நிதநேசப்பெருமா னுக்கும் உள்ள ஸம்பந்தம் 'மஹத்' என்பது.

நிதநேசப்பெருமானுக்கும் நான் முகனுக்கும் உள்ள ஸம்பந்தம் 'திவ்யம்' என்பது.

நான்முகனுக்கும் வாலகில்யர்களுக்கும் உள்ள ஸம்பந்தம் 'திவ்யாதிவ்யம்' என்பது.

வாலகில்யர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் உள்ள ஸம்பந்தம் 'அதிவ்யம்' என்பது.

இவ்வாறு 'பரம்' முதனிய ஐந்துவித ஸம்பந்தமும் உணரத்தக்கன. 19

பரம், மஹான், திவ்யம், திவ்யாதிவ்யம், அதிவ்யம் என்ற ஐந்து ஸம்பந்தங்களும் பிறிதோரிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன.] 20

अस्य सङ्ग्रहस्य तु ज्ञानादिविषयः, तज्ज्ञानं फलं, ज्ञानदीक्षयोरस्यच प्रतिपाद्य प्रतिपादकस्सम्बन्धः, दीक्षिता स्ववि(स्त्वधि)कारिणः इति विषयप्रयोजन सम्बन्धाधिकारिणः ज्ञेयाः । 21

अर्थान् (थात्म) प्रतिज्ञातयोः ज्ञानदीक्षयोः प्रतिपाद्य-
प्रतिपादकभाव सम्बन्ध प्रयोजन निर्देशकतया रौरव (स्वायंभुव)
स्यादिमं सूत्रं सङ्गृह्णाति । 22

* अथात्ममलमायाख्य कर्मबन्ध विमुक्तये ।

व्यक्तयेच शिवत्वस्य शिव(वात्) ज्ञानं प्रवर्तते ॥सू-२

இந்நூலுக்கு ஞானம் முதலியன விஷயம்; அதனை அறிவது பயன்; ஞான தீக்கைகளுக்கும் இந்நூலுக்கும் விளக்கத்தக்கது விளக்குவதுமாகிய ஸம்பந்தம்; தீக்கை பெற்றவர் இந்நூலைப் படிக்கக்கூடிய அதிகாரிகளாவர். இவ்வாறு விஷயம், பிரயோஜனம், ஸம்பந்தம், அதிகாரிகள் * என்பன கூறும் விதம் அறியத்தக்கது :] 21

அடுத்து உயிர்களுக்கு உறுதி கூறப்பட்ட ஞான தீக்கைகளுக்கும் விளக்கத்தக்கதும் விளக்குகின்றது மாகிய ஸம்பந்தத்தையும் பயனையும் கூறுகின்றமை யால், ** ரௌர்வ (சுவாயம்புவாகம)த்தின் முதற் சூத் திரத்தை எடுத்தருளுகின்றார். 22

அதாம் மலமாயாக்ய கர்மபந்த விமுக்தயே ।

வ்யக்த்யேச சிவத்வஸ்ய சிவாத்ஜ்ஞானம் ப்ரவர்த்ததே ॥ து-2

* इदं सूत्रं हस्तलिखिते स्वायम्भुवे दृश्यते, सुद्रिते रौरदेतु नोपलभ्यते ।

*வடநூலார் அநுபந்த சதுஷ்டயம் என்பர்.

**பதிப்பிக்கப்பட்ட ரௌர்வத்தில் இச்சூத்திரம் காணப்பட வில்லை. சுவாயம்புவாகமம் கையெழுத்துப் பிரதியில் இச் சூத்திரம் காணப்படுகின்றது.

அத—**चिच्छक्तिसंनिरोध कर्तृ(त्वं)धिकार क्षयाभिमुख-
भावादनन्तरं, आत्ममलमायाख्य कर्मबन्धविमुक्तये—आत्मनां
अणूनां मलरूपो मायारूपः कर्मरूपो यस्त्रिविधो बन्धः तद्विमो-
चनाय, शिवत्वस्य व्यक्तयेच—शिवभावप्रकाशनायच, शिवात्—
परमशिवात्, ज्ञानं प्रवर्तते—(ज्ञानं) उत्पद्यते इत्यर्थः ।** 23

इदं च मूलसूत्रं तन्त्रार्थनिरूपकत्वादथ शब्दाद्यलङ्कृतत्वाच्च । 24
तथा मृगेन्द्रे

यत्तु बीजमिवारूढो महातन्त्रार्थ पादपः ।

आभाति मूलसूत्रं तदथशब्दाद्यलङ्कृतम् ॥

25

*சித்சத்தியை மறைக்கின்ற ஆணவமலத்தின் வலிமை அழியத்தொடங்கிய பிறகு, அணுக்களின் மல மாயா கன்ம பந்தங்கள் நீங்குவதற்காகவும் சிவத் தன்மைப் பிரகாசிப்பதற்கும், சிவபெருமானிடமிருந்து சாத்திரம் வெளிப்படுகின்றது. 23

முதலில் மங்கள் வாசகமான அது (அத) சப்தத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், ஆகம ஸாரப் பொரு ளைக் குறிப்பாக விளக்குவதாலும் இதுவே தொடக்கச் சூத்திரமாகும். 24

மிருகேந்திரம் :— விதைபோல மூலசூத்திரம் உள் ளது அதாவது விதையில் மரம் தோன்றுவதுபோல, எந்தச் சூத்திரத்தில் எல்லா ஆகமப்பொருளும் விளங்கு கிறதோ, அதுவே மூலசூத்திரமாகும். அது மங்கள் வாசகமான அத சிவ சப்தங்களால் அணி செய்யப் பெற்று விளங்குகிறது என்று கூறுவது காண்க.] 25

*மன்னிய உயிர்மல மாயை வல்வினை யென்னுமும் மலமற இருஞ்சி வத்துவந் துன்னிய பயனெடுந் தோன்று ஞானமோர் தன்னிகர் பரசிவன் ருனாதி டத்தினே :]

[சதமணிமாலை]

अत्रात्मनो व्यापकस्य शिवत्व सन्निरोधको मलः । तेन प्रतिबद्धशिवत्वोऽसौ नोपायं विना ज्ञेयं कृत्यं वा ज्ञातुं कर्तुं वा शक्नोति । तस्यहि भोगोपायापेक्षस्य मायाख्यो बन्धः कलादिकः प्रतिप(पा)द्यते । माया जगद्योनिः । तथा(दा)-ख्यो बन्धः यः स तथाख्यायते । भोगसाधनोपेतस्य भोगाभिप्रेतस्य भोग्यं कर्म धर्माधर्म समाख्यातमिति । अय-मात्मनो मलादिकस्त्रिविधो बन्धः । यतो हि अनेन युक्तस्य न सर्वत्र युगपत् शिवत्वं प्रकाशते । तस्यात्मनो सा(ऽस्मा) त्रिविधाद्वन्धाद्विमुक्तये शिवत्व व्यक्तयेच ¹ शिवानु-जिघृक्षया ज्ञानं प्रवर्तते । पशुभ्यः पाशेभ्यश्च यज्ज्ञानं प्रवर्तते,

வியாபகமான ஆன்மாவிற்குச் சிவத்தன்மையை மறைப்பது மலம். அதனால் சிவத்தன்மை தடைபட்ட ஆன்மா உபாயமின்றி அறியத்தக்கவற்றை அறியவும், செய்யத்தக்கவற்றைச் செய்யவும் ஆற்றலுடையதாக இல்லை. போகோபாயங்களை விரும்பும் உயிர்களுக்குக் கலாதி தத்துவங்களை உடைய மாயை என்னும் பந்தம் சொல்லப்படுகின்றது.

மாயை என்பது உலகிற்குக் காரணம். மாயையினால் உண்டான பந்தம் “மாயாபந்தம்” என்று சொல்லப்படுகின்றது. தனுகரண புவனங்களோடு கூடியதும் போகத்தை விரும்புவதுமாகிய உயிர்க்குத் தருமம், அதருமம் என்பன அனுபவிக்கத்தக்க கன்மங்களாகும். அக்கன்மங்களினால் உண்டாகும் பந்தம் கன்ம பந்தமாகும். இது உயிர்களுக்கு உண்டாகும் மூன்று வித பந்தமாகும். என்னையெனில், இந்த மூன்று விதமான பந்தங்களோடு கூடிய உயிருக்கு எங்கும் ஒரே சமயத்தில் சிவத்தன்மை விளங்குவதில்லை அன்றோ? ஆதலின் இந்த மூன்று விதமான பந்தங்களினின்று ஆன்மாக்களின் விடுதலைக்காகவும் சிவத்

¹ शिवादधुनिघृक्षोः

तत् पशुरूपव्यङ्ग्य (अक) त्वात् पाशरूपत्वाच्च, प्रत्युत
 पाशानां दृ(द्र)ढिमानं जनयति । शिवस्तु पशुपाशविलक्षणः,
 पाशप्रतिषधभूतः सकलसामर्थ्योपचितः, तस्मात् यत् ज्ञानं
 प्रवर्तते, तत् पाशानां निवृत्तये पयाप्तं दृढञ्च । समान-
 जातीयस्य प्रतिबन्ध(द्ध) शक्तिकस्य समानजातीयमेवाप्रति-
 बन्ध(द्ध) शक्तिकं शक्तिव्यञ्जकम् । शिवश्चात्मनः ²समानः ।
 तस्य प्रतिबन्ध(द्ध) शिवत्वस्याप्रतिबन्ध(द्ध) शिवत्वोऽसौ
 शिवत्व व्यक्तये ³स्वज्ञानं प्रवर्तयतीति युक्तम् । अत्र च
 ज्ञानपदेन शिवशक्तिवाचकेन अवबोधरूपं दीक्षारूपं च
 द्विविधमपि संग्रहीतम् ॥

26

தன்மையை விளக்குவதற்காகவும் உயிர்களுக்கு அருள்
 புரிய வேண்டுமென்ற விருப்பத்தால் பரம கருண
 மூர்த்தியான ஸ்ரீசிவபெருமானிடத்தினின்று ஞானம்
 தோன்றுகிறது. பசுக்களினிடமிருந்தும் பாசங்களினிட
 மிருந்தும் தோன்றிய ஞானம், பசுருப வ்யஞ்சமாக
 இருப்பதும் பாசத்தன்மையைக் கொண்டிருப்பது
 மன்றி, பாசங்களுக்கு வன்மையையும் தோற்றுவிக்
 கிறது. சிவபெருமானே, பசுபாசங்களின்றும் வேறு
 பட்டவர்; பாசங்களுக்குப் பகைவர்; எல்லா ஆற்றலும்
 நிரம்பியவர். இத்தகைய சிவபெருமானிடமிருந்து
 தோன்றுகிற ஞானம் பாசங்களைப் போக்குவதில்
 தகுதியும் வலியையும் உடையது. ஆற்றல் தடைபட்ட
 இனப்பொருளின் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்கு
 ஆற்றல் தடைபடாத இனப்பொருளே வலியையுற்றது,
 சிவபெருமான் உயிருக்குச் சமமானவர். சிவத்தன்மை
 தடுக்கப்பட்ட அவ்வுயிர்க்கு சிவத்தன்மை தடுக்கப்
 படாத சிவபெருமான் சிவத்தன்மை விளங்குவதன்
 பொருட்டு, சிவஞானத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்

² समानजातीयः³ सत् ज्ञानम्

ननु दीक्षायाः कथं ज्ञानरूपत्वमितिचेत् उच्यते ।
यथा सवितुर्गर्भस्तिरर्थ(र्थ) प्रकाशिका दाहमपि कुर्वति(ती)
प्रकाशरूपतां न जहाति उभयरूपापि प्रकाश इत्य(त्यु)च्यते ।
त[द्वद]त्रपि ज्ञानरूपता(तां) न जहाति । तेनोभयरूपं ज्ञानं
प्र(इ)त्युक्तम् । 27

मलमायाख्यकर्मबन्धयुक्तत्वं अनुग्राह्यलक्षणम् ।
एतद्व्यस्तं समस्तं चैव विवक्षितम् । केषाश्चिन्मलयुक्तानाम-
नुग्रहः । केषाश्चिन्मलकर्मयुतानाम् । केषाश्चिन्मलमाया-
युतानाम् । केषाश्चिन्मलमायाकर्मयुतानामनुग्रहः । कुतएतद्व्य-
स्तं [समस्तं] च विवक्षितमिति । यतः केवलानामपि
शोध्यत्वं बोध्यत्वं च वक्ष्यतीति (ति ते) च आ(अ)कला
द्विरूपाः विज्ञानाकलाः, प्रलयाकलाश्च । तेषामुभयेषामपि

என்பது பொருத்தமேயாம் இங்குத் திருவருட்சக்தியை
உணர்த்தும் ஞானச்சொல்லால் ஞானம் தீக்கை
என்ற இரண்டும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. 26

தீக்கையை ஞானமாகக் கூறியது எவ்வாறெனின்,
கூறுவோம்: சூரிய கிரணம் பொருள்களை விளங்கச்
செய்கிறது; எரிக்கவும் செய்கிறது. அவ்விரு வியல்
பினை உடையதாக இருந்தாலும், அதனை ஒளி என்றே
வழங்குகின்றோம். அவ்வாறே தீக்கையும் பசுத்
தன்மையைப் போக்கும்: சிவஞானத்தைக் கொடுக்கும்;
அதனால் தீக்கையை ஞானம் எனக் கூறுவதும்
பொருத்தமே. 27

அனுக்கிரகிக்கத்தக்கது என்பதற்குக் காரணம்
உயிர் மலமாயா கன்மபாசத்தால் கட்டுண்டு கிடப்
பதே. மலமாயா கன்மபாசங்களில் ஏதேனும் ஒன்றால்
உயிர்கள் கட்டுண்டு கிடப்பதும், எல்லாவற்றாலும் கட்
டுண்டு கிடப்பதும் உண்டு என்பது ஈண்டு அறியத்
தக்கது. ஆணவமலமென்ற ஒரு மலத்தால் கட்டுண்ட

मायाख्यस्तावन्नास्ति । विज्ञानकलाः क्षीणकर्माणः । तेषामपि ये निरसि(धि)कारेणानुग्रहेणानुगृहीतास्ते * शिवतुल्या भवन्ति । ये साधिकारेणानुगृहीतास्ते मायातीता विद्याविद्येश्वरा भवन्ति । मलमायाख्ययुक्तानामप्यनुग्रहः सम्भविष्यति । कुतश्चिदुपायात् क्षीणे कर्मणि मायाख्यो बन्धः स्वकारणे प्रलयं याति । तस्य च प्रलयाभिमुख्य काल एव कदाचित् परमेश्वरशक्त(क्ते)रनुग्रह[:], प्रवृत्तिकालस्यानियतत्वात् ; आत्मनोऽपि चिच्छक्ति सन्निरोधकर्त्रधिकारक्षयाभिमुख्य कालस्य नियतत्वात् तदनुग्रहो भवत्येव । अस्मदादीनां

வர்களுக்கும் அனுக்கிரகம்; ஆணவமல கன்ம மலங்க ளோடுகூடியவர்க்கும், ஆணவமல மாயாமலங்க ளோடு கூடியவர்க்கும் ஆணவ மாயா கன்ம மலங்க ளோடு கூடியவர்க்கும் அனுக்கிரகம்; இவ்வாறு தனியாகவும் சேர்ந்ததாகவும் சொல்லப்பட்டது என்னையெனில், அகலர்களுக்கும் 1 சோதிப்பதும் 2 போதிப்பதும் சொல்லப்படுகின்றன. அந்த அகலர்களும் விஞ்ஞான கலர் பிரளயாகலர் என இருவகைப்படுவர். அவ்விரு வர்களுக்கும் மாயாமலம் கிடையாது. விஞ்ஞானகலர் கன்மமலம் அற்றவர்கள். அவர்களுள்ளும் எவர் நிரதி காரத்தால் அனுக்கிரகம் செய்யப்பெற்றவர்களோ, அவர்கள் சிவபெருமானுக்குச் சமம் ஆகின்றார்கள். எவர் அதிகாரத்தால் அனுக்கிரகிக்கப்பெற்றவர்களோ, அவர்கள் மாயைக்கு அப்பாற்பட்ட ஈசுவரதத்துவத்தில்

** सकलत्वात् मोक्तृत्वाच्च तेषामस्मदादि सादृश्यं नास्ति ।

‘कलायोगेऽपि नोवश्याः कलानां पशुसङ्घवत्’ इति ॥

(मोक्षकारिका)

* பிரணவர் முதலிய அணு சதாசிவமூர்த்திகள் ஆவர்:

1 மும்மலங்களினின்று விடுவிக்கச் செய்தல்.

2 அறிவாற்றல் உடையவர்களாகச் செய்தல்.

ச. ச. 3

मायादिमङ्गलस्थानां च विद्याविद्येश्वराणां च मल-
मायाख्य कर्मबन्ध[प्रहाण]मनुग्रहः। यतस्तेका(षा)मपि मायादि-
मण्डलस्थानां विद्याविद्येश्वराणां **कलादियुक्तानां भोग-
भुजां सतामनुग्रहः । इदं तर्हि शिवज्ञा(वाच्ज्ञा)नं प्रवर्तत इति
अनुग्रहोपायलक्षणमव्यापकं, इच्छामात्रेणापि केषाञ्चिदनुग्रह
इष्यते । साचेच्छा ज्ञाने अव्याप्तेति चेत् । न । इच्छापि
शिवशक्तिरेव । साच दानक्षपण लक्षणत्वात् दीक्षान्तः पततीति
बोधरूपत्वादित्याद्यागमाच्च ज्ञानमित्यनेन व्याप्यत एवेति । 28

வசிக்கின்ற வித்யா வித்யேச்வரர்களாக ஆகின்றார்கள்.
ஆணவ மாயாமலத்துடன் கூடியவர்க்கும் -அனுக்
கிரகம் ஏற்படுகிறது. ஏதாவது உபாயத்தால்
(ஞானத்தால்) கன்ம நாசம் அடைந்தபொழுது மாயா
பாசமும் தன்காரணத்தில் ஒடுங்குகிறது. அம்மலத்
திற்கும் பரிபாகம் ஏற்படும்பொழுதுதான் பரமேச்வர
னின் சக்தி நிபாதம் பதிகிறது. விஞ்ஞானாகலர்க்கும்,
சிற்சக்தியை மறைக்கின்ற ஆணவமல அதிகாரம்
அழியக்கூடிய காலம் நியதமாகவிருப்பதால் பரமேச்
வரன் அனுக்கிரகம் ஏற்படுகிறது நம் போன்றவர்
களுக்கும், மாயாகர்ப்பாதிக்காரியாயுள்ள மண்டலி
களுக்கும், மந்திரேச்வரர்களுக்கும் மலமாயா கன்ம
பந்தத்தின் அழிவே அனுக்கிரகம். *என்னை
யெனில், கலாதி சரீரங்களோடு கூடியவர்களும்
போகங்களை நுகர்கின்றவர்களுமான மண்டலிகளுக்
கும் மந்திரேச்வரர்களுக்கும் அனுக்கிரகம் ஏற்படுகிறது.
சிவபெருமானிடமிருந்து ஞானம் தோன்றுகிறது

*பிரளயாகலருள், மந்திரேச்வரர் அதிகாரம் பெற்றவர்
களுக்குச் சிவபெருமான் ஸ்ரீ அனந்தேச்வரர் மூலமாக கலாதி
சரீரங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றார் என்பது, கலைகளின் சேர்க்கை
இவர்களுக்கு இருந்தபோதிலும் பசுக்கள் கலைகளுக்கு வசப்
படுவதுபோல் இவர்கள் வசப்படுவதில்லை என்று மோக்ஷ
காரிகையில் கூறியுள்ளதைக் கண்டுகொள்க.

नन्वेवं ज्ञानस्यैव बन्धनिवृत्ति, शिवत्वाभिव्यक्तिहेतु-
तया क्रियायोगचर्याणामानर्थक्यं प्राप्तमिति चेत् । बाढम् ।
चर्याक्रियायोगानां विद्यातत्त्वादिक्रमेण शिवसालोक्य सामीप्य
सारूप्य सम्पादनद्वारा शिवसायुज्यदायक ज्ञान[मूल]भूतत्वेन
वैयर्थ्याभावात् । 29

यथा देवीकालोत्तरे —

“ज्ञानोत्पत्ति निमित्तन्तु क्रियाचर्या[:]प्रकीर्तिताः”

என்ற அனுக்கிரக உபாயம் அவ்யாபகம் என்னை
யெனில், சிவபெருமானுடைய இச்சையாலேயே
சிலருக்கு அனுக்கிரகம் ஏற்படுகிறது. அவ்விச்சையும்
ஞானத்திலடங்கலிலேயே எனில், அற்றன்று; அவ்
விச்சையும் சிவபெருமான் திருவருளே. அத்திருவரு
ளும் கொடுத்தல், அழித்தல் என்ற இலக்கணத்தை
உடைய தீக்கையிலடங்கியிருப்பதாலும், தீக்கையும்
ஞானரூபமானது என்று ஆகமங்கள் கூறியிருப்பதா
லும், ஞானம் என்று சொல்வதாலேயே எல்லா
லக்ஷ்யங்களிலும் அது பொருந்துவதாகின்றது.] 28

ஞானமே பந்தத்தைப் போக்கிச் சிவத்தன்மையை
விளக்குவதில் காரணமாக இருப்பதால் சரியா கிரியா
யோகங்களுக்குப் பயனின்மை வருமெனின், வாராது;
என்னையெனில், சரியா கிரியா யோகங்கள் சிவஸா
லோக்கியம் சிவ ஸாரூப்பியம் ஸாமீப்பியம் இவை
களைக் கொடுப்பதன்வாயிலாகச் சிவ ஸாயுஜ்யத்தைக்
கொடுக்கக் கூடிய ஞானத்திற்கும் காரணமாகலின்
என்பது.] 29

தேவிகாலோத்தரம்:—

“கிரியா சரியா யோகங்கள் ஞானத்திற்குக் காரண
மானவை” என்று கூறுகின்றது.

தथाच सुप्रभेदे —

“योगाभ्यासं ततः कृत्वा ज्ञानं तत्र तदाभ्यसेत्
तदाज्ञानान्धकारं च ज्ञानदीपेन नाशयेत्.”

शिवज्ञानबोधसंग्रहे —

1 बोधरूपत्वात्यागाच्च 2 ज्ञानहेतुत्वेन

“अथचर्या क्रिया (पादं) योगपादं तथैव च
ज्ञानपादं क्रमाच्चैव शिवेन परिभाषितम् ।
एतच्चतुर्विधं मार्गं सालोक्यादिफलप्रदम् ॥”

सुप्रभेदे —

“सालोक्यं चैव सामीप्यं सारूप्यं सायुज्यकं तथा” 30

अत्र चर्यादि चतुष्टयेऽपि दीक्षायाः अधिकारसंपाद-
कतया साम्येऽपि ज्ञानफलसायुज्यरूपोर्ध्वगतिसम्पादकतया
ज्ञानेन समप्राधान्यमुक्तम् ॥ 31

சுப்ரபேதம்,

“யோகாப்யாஸம் செய்து ஞானத்தைப் பெறல்
வேண்டும்; ஞானவொளியால் அறியாமை இருளைப்
போக்குதல் வேண்டும்” என்று விளக்குகின்றது.

சிவஞான போத ஸங்கிரஹம்:—

“சரியா கிரியா யோகம் ஞானம் இவை சிவபெரு
மானால் சொல்லப்பட்டன. இந்நான்கும் முறையே
ஸாலோகம் முதலிய பதமுக்களைக் கொடுக்கும்”
என்று சுப்ரபேதத்திலும் இவ்வாறே ஸாலோக்யம்
முதலிய பதமுக்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. 30

தீக்கைக்கு சரியா முதலான நான்கிலும் அதி
காரத்தையளிப்பதில் சமமாக இருந்த போதிலும்,

1 षड्वपूर्वक मलत्रयसम्बन्धादिमोचनीयत्वम्

2 परमेश्वरेणाचार्येण व्यक्तचिच्छक्तिकत्वम्

தथा वक्ष्यति सङ्ग्रहकारः —

“यस्मात् प्रविवि(त)ताद्वन्धात् परसंस्थानिरोधकात् ।

दौक्षैव मोचयत्युर्ध्वं शैवं धाम नयत्यपि ॥” इति ॥ 32

अत्र च दीक्षाभेदः क्रियाकरणमण्डने प्रदर्शितः —

*निर्वीजेशकृता तु साधिकरणाचार्यस्थितेनामुना

साधारा तु चतुर्विधा सद्विना बीजाधिकारक्रमात् ।

द्वेधाद्या शिवलोकधर्मभजनात् तत्रादिमा भौतिकी

• नैष्ठिक्यपरा तु जातिचरिता त्यागात् कृता संस्क्रिया ॥

निर्वीजा द्विविधा नृणाममृतदा सद्यश्चिरेणापि या
नित्याद्याश्रयवर्जनात्तु सदधिकारोज (धीकाराधिकारोहि) ता

साधारेति चतुर्विधा पुनरियं ज्ञानक्रियाभ्यां द्विधा ।

ज्ञाने ज्ञानवतां द्वि(क्र)यात्वविदुषां या चाक्षुषीपूर्विका ॥

इति ॥ 33

ஞானத்தின் பயனாகவுள்ள ஸாயுஜ்ய ரூபமான முக்தி
யைக் கொடுப்பதால், ஞானத்தோடு மட்டும் தீக்
கைக்குச் சம முக்கியத்தன்மை சொல்லப்பெற்றது 31

அவ்வாறே இந்நூலாசிரியரும் “தீக்கை, முக்தி
பேற்றைத் தடுக்கின்ற வலிமை பொருந்திய
கட்டினின்று உயிரை விடுவிக்கின்றது; சிவனுக்குச்
சமமாயிருக்கும் தன்மையையும் அடைவிக்கின்றது”
என்று பின்னர் கூறுகின்றார். 32

கிரியா கரண மண்டனத்தில் தீக்கையின் பிரிவு
கூறப்பட்டுள்ளது.

“சிவபெருமான் மானுட வடிவம் தாங்கி
ஆசார்யன் வடிவில் வந்து செய்யும் தீக்கை ஸாதார

* ஸ. நிர்விசேஷ கृதாநுபாதி

अथ ज्ञानपदोपात्तदीक्षारूपाद्यतिरिक्तज्ञानस्य द्वैविध्यं
देव्या मत सूत्रेण सङ्गृह्णाति ॥ 34

ज्ञानं द्विविधमाख्यातं परं †चापरकं स्मृतम् ।

परं चैवावबोधाख्यमपरं शास्त्रमुत्तमम् ॥

सू-३

தீக்கை. அது ஸபீஜம் நிர்பீஜம், ஸாதிகாரம் நிரதி
காரம் என நான்குவகைப்படும். ஸபீஜதீக்கை இரண்டு
வகைப்படும்; சிவ தர் மியும் லோகதர்மியும் என.
சிவதர்மி பௌதிகி என்றும் நைஷ்டிகி என்றும் இரு
வகைத்தானது. நிர்பீஜம் இரண்டு வகைப்படும்;
ஸத்யோநிர்வாணம் அஸத்யோ நிர்வாணம் என.
முதலில் கூறிய ஸத்யோ நிர்வாணம் இறைவன்
தானே வந்து அருளுவதால் நித்தியமானது.
நான்குவிதமாகச் சொல்லப்பட்ட ஸாதார தீக்கை
மீண்டும் ஞானவதி கிரியாவதி என்று இரண்டு வகைப்
படும். அவற்றுள் ஞானிகளுக்கு ஞானவதியும் அபக்
ருவர்களுக்குக் கிரியாவதி தீக்கையுமாகும். *சாக்ஷுஷ்
தீக்கையை முதன்மையாகக் கொண்டது கிரியாவதி
தீக்கை என்பது. 33

பின்னர் ஞானமென்ற சொல்லால் கூறப்பட்ட
தீக்கையைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட ஞானத்திற்குப்
“பரம்” “அபரம்” என்ற இருவிதத்தைத் தேவ்யாமத
சூத்திரத்தால் எடுத்துரைக்கின்றார். 34

**ஜ்ஞாநம் த்விவித மாக்யாதம் பரஞ்சாபரகம் ஸ்ம்ருதம்;
பரஞ்சைவாவ போதாக்ய மபரம் சாஸ்தர முத்தமம்” கு. 3

† चापरं (क) चैवापरं (ख)

*கண்ணோக்கருளால் உண்டாகும் தீக்கை.

** [இயம்பிய ஞானமோ ரிருவ கைப்படும்

பயன்றரு மபரமும் பரமு மென்னவே

நயந்தரு கலைகளே யபர ஞானமா

முயர்ந்திரு பரஞ்சொலி னுணர்வென் றேதுவார்.]

பராபரமேதேன ஜ்ఞானம் ட்விவிதம் । பரமவதோதரூபம் ।
அபரம் காமிகாதி * தந்தமித்யர்த்ஃ ॥

ததா †சாந்த(சந்தா)ந சஹிதாயாம் —

“ஜ்ఞானம் ஸிவம் பரம் தோதரமபரம் தந்த[சஃஜித]ம்” இதி ॥ 35

அவதோதரூபம் ஜ்ఞானம் த் ஸிவஸ்ய ஸக்திரேவ । சாத்
த்விவிதா சமவாயவர்தினி (நி) பரிஸுதவர்தினி (நி) த்விதி ।
தத் சமவாயவர்தின்யபி த்விவிதா தோதரூப (பா) க்ரியாரூபா த்விதி ।
தத் தோதரூபா சர்வார்தபரித்க்ஷேத்ரி । க்ரியாரூபாபி த்விவிதா
அநுஸுதரூபா, திரோதாவரூபா த்விதி ॥

பரம் அபரம் ஂன்று ஞானம் இருவகைப்படும்.
பரம் சிவசக்தி; (சிவஞானம் கண்ணாகக் கொண்டு
அறிவதாகிய அறிவு); அபரம் காமிகம் முதலிய
சாஸ்திர ரூபமாக ஂள்ளது.

அவ்வாறே ஸந்தான ஸம்ஹிதையில்

பரம் அவதோத ரூபமான ஞானம் ஂன்றும்,
அபரம் சாஸ்திரம் ஂன்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 35

அவதோத ரூபமாகிய ஞானமும் சிவபெருமான்
திருவருளே. அதுவும் ஸமவாயவர்த்தினி, பரிஸுத
வர்த்தினி ஂன்று இருவகைப்படும். ஸமவாய வர்த்
தனியும் தோதரூபம், கிரியாரூபம் ஂன இரு
வகைப்படும். அவற்றுள் தோதரூபமான ஞானம்
ஂல்லாப்பொருளையுமளந்து அறிவது. கிரியா ரூபமான
ஞானமும் இருவகைப்படும்; அநுக்கிரகரூபம் திரோ
தாவ ரூபம் ஂன.

तथाचोक्तम् —

“अनुग्रहतिरोभावौ द्वौ धर्मौ हि सदाशिवे” इति ॥ 36

अत्र परावबोधरूपं ज्ञानमपरज्ञानरूपशब्दारूढमैवार्थेषु
प्रवर्तते ॥ 37

नन्विदं ज्ञानं दीक्षायाः फलम्, अतः कथं ज्ञान-
दीक्षयोः अनुग्रहोपायतासाम्यमुक्तम्? सत्यम् । किन्तु
ज्ञानं आचार्यं साध्यं साधनं च ज्ञापयति । न (स) च तस्मात्
विदितसाध्यसाधनोऽनुग्राह्याणां साध्यसिद्धये साधनं
प्रयोक्तुं शक्नोति । सर्वत्र च मुक्तिवादिनो मुक्तिसिद्धये
ज्ञानमेव प्रतिजानी (न) ते । न चानुष्ठानं विना भवितुमर्हति ।

“அவ்வாறே, சிவபெருமானிடத்தில் அனுக்ரகம்
திரோபாவமென இருதருமங்கள் உள்” என்று பிறி
தோரிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.] 36

இங்கு அவபோத ரூபமான பாஞ்ஞானமானது
அபர ஞான ரூபமான காமிகாதி தந்திரங்களில்
இருந்து பொருளை உணர்த்துகின்றது. 37

ஞானம். தீக்கையின் பயன், ஆதலால் இவ்
விரண்டிற்கும் அனுக்கிரகத்திற்கு உபாயமாக இருப்
பதில் ஸமத்தன்மை என்பது எவ்வாறோ வெனின்,
கூறுவோம்: ஞானம் ஆசார்யனையும், மோக்ஷத்தையும்
ஸாதனத்தையும் தெரிவிக்கிறது. ஸாத்ய ஸாதனங்களை
அறிந்த ஆசாரியன் மோக்ஷத்தை அடைய ஸாதனத்
தைப் பயன் படுத்துவதற்குச் சக்தியுடையவனாகிறான்.

முக்திவாதிகள் முக்தி சித்திப்பதற்கு ஞானத்
தையே ஏற்றுக் கொள்கின்றனர். அந்த ஞானமும்
சரியை முதலிய அனுஷ்டான மில்லாமல் ஏற்படமுடி
யாது. எங்காவது ஞானத்திலிருந்து வருவது முக்தி

यथापिच ज्ञानादेवेति, तत्रापि च *सेवाद्यनुष्ठानमवश्यंभावीति।
तस्माद् ज्ञानदीक्षयोरुभयोरपि समानतयानुग्रहोपायत्वं पूर्व-
सूत्रोक्तमुपपन्नम् ॥ 38

अथावबोधरूपस्य परज्ञानस्य दर्शनात्मताप्राप्तिक्रमं
मृगेन्द्रसूत्रेण दर्शयति ॥ 39

सृष्टिकाले महेशानः पुरुषार्थं प्रसिद्धये ।

विधत्ते विमलं ज्ञानं पञ्चस्रोतोऽभिलक्षितम् ॥ सू-४

என்பார் உளராயின், அங்கும் ஸேவா (தொண்டு)
முதலிய சாதனம் அவசியமாகிறது. ஆதலால்
ஞானம் தீக்கை என்னும் இரண்டிற்கும் சமானமாக
அனுக்கிரகத்திற்கு உபாயமாயிருக்கும் தன்மை
முன் சூத்திரத்தில் கூறப்பட்டமை பொருந்தும். 38

பின்னர், அவபோத ரூபமான பரஞானம் சாஸ்திர
ரூபஞானமாக ஆகுந் தன்மையை ஸ்ரீ மிருகேந்திர
சூத்திரத்தாலருளுகின்றார். 39

கிஸ்ருஷ்டி காலே மஹேசான: புருஷார்த்த ப்ரஸித்தயே |
விதத்தே விமலம் ஞானம் பஞ்சஸ்ரோதோபிலக்ஷிதம் || து-4

■ साधनानुष्ठानं

ख. § परिचयानानि ।

த[படைப்புறு பொழுதுகொள் பரம னுருயிர்க்

கடுத்தன பயன்குறித் கைம்மு கங்களா

னெடுத்துரை செய்தன னினிது தூய்தென

கடக்குறு முயர்கலை ஞான மென்பவே.]

(சதமணி மாலி)

[உணர்த்துமின் னிந்திர னுலகினை யிறைவன்

படைப்புழி யுயிர்கள் பயனடை தற்கு

வகுத்தன னைவகை யால்வரு ஞானம்.]

(ஸ்ரீமத் வெள்ளியம்பலவாணத்தம்பிரான் ஸ்வாமிகள்)

श. स. 4

40

नादरूपं विनिष्क्रान्तं शास्त्रं ॥” इति ॥

நிஷ்களஸ்வரூபமான சிவபெருமானிடத்திலிருந்து
அவபோதரூபமான ஞானம் முதலில் நாதரூபமாக
வெளிவந்தது; பிறகு ஸகல நிஷ்கள ஸ்வரூபமான
ஸ்ரீ ஸதாசிவப்பெருமானிடத்திலிருந்து சாஸ்திரரூப
மாக வெளிவந்தது என்பது இதன் கருத்தாகும். 40
பௌஷ்கராகம் —

“எல்லையற்ற மஹிமையுடையவரும் சாந்தரும்
எல்லாவற்றிற்கும் காரணருமான சிவபெருமானிடத்

* ज्ञायन्तेऽनेन पत्यादयः पदार्था इति ज्ञानं शास्त्रमित्यर्थः ।

तत्रैव —

सदाशिवोऽपि भगवान् नादरूपतयागतम् ।

षट्पदार्थमयं ज्ञानमनेकछन्द एव तत् ॥

41

ननु निष्कलशिवस्य वाग्निन्द्रियादिरहितस्य कथं
नादोत्पादकत्वमिति चेत् न । इन्द्रियादिरहितस्यापि
अयस्कान्तस्य लोहकर्षणसामर्थ्यवच्छिवस्यापि तत्सामर्थ्योप-
पत्तेः ॥ ४२

42

तदुक्तं पराख्ये

“सन्निधानेन यस्यास्मिन् सर्वकार्यस्य सम्भवः ।

अक्षहीनेऽपि सामर्थ्यं दृष्टं तत्कर्षणात्मनि ॥

सामर्थ्यं तद्वदीशस्य सर्वकृत्ये निमर्गजम् ।" इति ॥

தினின்று நாதருபமான ஞானம் வெளிவந்தது” என்றும், “பதி முதலிய ஆறு பதார்த்தங்களைக் கூறுவனவும் எண்ணிறந்த சுலோகங்களைக் கொண்டனவுமான காமிகம் முதலிய ஞானநூல்களை ஸ்ரீ சதாசிவ பட்டாரகர் அருளிச்செய்தார்” என்றும் கூறுகின்றது.]

41

வாக்கு முதலிய இந்திரியங்களற்ற நிஷ்களஸ்
வருபரான சிவபெருமான் நாதரூபமான ஞானத்தை
எவ்வாறு தோற்றுவிக்கக் கூடுமெனின், *இந்திரியங்
களைப் பெருத காந்தக்கல்லுக்கு இரும்பை ஈர்க்கும்
ஆற்றல் உள்ளது போலச் சிவபெருமானுக்கும்
அவ்வாற்றல் கூடுவதொன்றே என்க.

42

ஸ்ரீ பராக்கியத்தில் :—

“ஈச்வரனுடைய ஸந்திதி மாத்திரத்திலேயே எல்லாக் காரியங்களும் நிகழும். எவ்வாறு இந்திரியங்கள் இல்லாத காந்தக்கல்வில் ஈர்க்கும் வலிமை இருக்கிறதோ, அவ்வாறே சிவபெருமானுக்கும் எல்லாக்

* இவ்வாறு கூறுவதால் சிவபெருமானுக்கு அசேனத் தன்மை வருமோ மெனின், வாராது என்பதை அடுத்து வரும் வாக்ஷியம் விளக்குகிறது காண்க

பைக்ரேவ —

“வாஸ்தித்ரயானபேக்ஷஸ்ய ஸக்தி ஸர்வத் (க்தி: ஸர்வத்) நிஸ்யுதா ।
அத்யந்தவிமலத்வேன தயா வக்தி கிமங்ருதம் ॥”

ததா கிரணே —

“நிஃகல: கிந்ந கல்யோஸஸௌ யத்வாகல்ய: கதம் ஜகத் ।
யதாத் கुरुதே ஸக்த்யா ததா ஸாஸ்த்ரம் ந கிம் ப்ரஃபு: ॥” இதி॥ 43
•ஸாஸ்த்ரஸீர்ஷஸ்த்நி (ஸஃத்யஸி) வ்஑னம்
ஸுத்வாத்மனா ஹித் ஸாஸ்த்ரம் தாயதே யத்வாஸ்த்ரவாத் ।
தத்வாஸனபரிதாணாத்வாஸ்த்ரமித்யபிதீவதே ॥ 44

காரியத்திலும் இயற்கையான ஆற்றல் உள்ளது
என்று கூறப்பட்டுள்ளது காண்க.

பௌஷ்கரம் —

“வாக்கு முதலிய இந்திரியங்களின் துணை
வேண்டாத சிவபெருமானின் சக்தி எங்கும் பரவி
யுள்ளது; அவர் மலமற்ற தன்மையராக விருப்பதால்,
தம் சக்தியால் ஞான சாஸ்திரங்களை அருளியுள்ளார்”
என்றும் கூறுகின்றது.

கிரணம் —

“நிஷ்களஸ்வரூபரான சிவபெருமான் சக்தியற்ற
வரா, என்ன? அப்படிச் சக்தியற்றவராக இருப்பாராகில்
அவர் உலகத்தை எவ்வாறு படைக்கிறார்? எவ்வாறு
உலகத்தைப் படைக்கிறாரோ, அவ்வாறே ஞான
சாஸ்திரங்களையும் அருளுகின்றார்” என்று சொல்லு
கின்றது. 43

சாஸ்திரம் என்ற சொல்லுக்குப் பொருளாவது —

சுத்தான்மாக்களுக்கு ஹிதத்தை உபதேசித்து அவர்
களைப் பிறவிக்கடலினின்று காப்பாற்றுவது என்பது.
எனவே, விதிமுறை கூறிக் காப்பாற்றுவதால் அது
சாஸ்திரமெனப் பெயர் பெற்றது. 44

• ஸ. ஸாஸ்த்ரஸாஃதநிவ்஑னம் ।

तत्र लौकिक वैदिकाध्यात्मिकातिमार्गिक मान्विक-
भेदेन सदाशिवस्य प्रतिमुखं *भिन्नानि पञ्चविधानि, पञ्च-
विंशतिस्रोतांसि भवन्ति । तेष्वेवान्तर्गतं सकलं वाङ्मयं
शास्त्रजालम् ॥

तथा कामिके —

लौकिकं वैदिकंचैव तथाध्यात्मिकमेवच ।
अतिमार्गंच मन्त्राख्यं तन्त्रभेदमनेकधा ॥
सद्यो वाम महाघोर पुरुपेशानमूर्तयः ।
प्रत्येकं पञ्चवक्त्रास्युस्तैरुक्तं लौकिकादिकम् ॥
पञ्चविंशति भेदेन स्रोतोभेदः प्रकीर्तितः ।
एष्वेवान्तर्गतं वस्तु वाङ्मयं वस्तुवाचकम् ॥

तथा **हेमसिद्धान्ते —

“पञ्चधा लौकिकं तन्त्रं तथा तन्त्रंच वैदिकम् ।
तन्त्रमाध्यात्मिकं तद्वदतिमार्गं तथैव च ॥
तथैव मन्त्रा(मन्त्रतन्त्रा)ख्यं तेषु यद्वहुधेरितम् ।” इति ॥ 45

அதில் லௌகிகம், வைதிகம், ஆத்யாத்மிகம், அதிமார்க்கம், மந்திரம் என்னும் வேறுபாட்டால் ஸ்ரீசதாசிவமூர்த்தியின் ஐந்தைந்து முகங்களைக்கொண்ட ஒவ்வொரு முகத்திலிருந்தும் இருபத்தைந்து பிரவாகங்கள் தோன்றுகின்றன. அவற்றுள் வாக்குமயமான எல்லாச்சாத்திரங்களும் அடங்கும். அவ்வாறே காமிகத்தில் லௌகிகம், வைதிகம், அத்யாத்மிகம், அதிமார்க்கம், மந்திரம் எனத் தந்திரம் பலவிதமானது. ஸத்யோஜாதம், தத்புருஷம், அகோரம், வாமதேவம், ஈசானம் என்ற ஒவ்வொரு மூர்த்திக்கும் ஐந்து முகங்கள் உண்டு. அவைகளிலிருந்து இருபத்தைந்து பிரவாகங்கள் தோன்றின என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

* ख. पंचविध भिन्नानि ।

** (ख) सोमसिद्धान्ते

एतल्लोकि(ल्लौकि)कादि स्वरूपं सर्वात्मशम्भुकृत सिद्धान्त-
दीपिकायां प्रपञ्चितमिह ग्रन्थगौरवमयान्नलिखितम् ।
तत्रैवावधार्यताम् ॥ 46

तत्र मान्त्रिकं पञ्चविधमपि क्रमेण ऊर्ध्वं पूर्वं कुबेर
वरुण याम्य सम्बन्धात् मुक्तिप्रदसिद्धान्त-सर्वविषहरणगारुड-
सर्ववशीकरणवाम - भूतग्रहनिवारक भूततन्त्र - शत्रुक्षयकर
भैरवसंज्ञकम् ॥

तथा कामिके —

तथैव मन्त्रतन्त्राख्यं सदाशिव मुखो अभ(खोद्भ)वम् ।
सिद्धान्तं गारुडं वामं भूततन्त्रं च भैरवम् ॥
ऊर्ध्वपूर्वं कुबेराय याम्यवक्त्राद्यथाक्रमम् ॥

*ஹேமஸித்தாந்தத்திலும் இவ்வாறு தந்திரபேதங்கள்
கூறப்பட்டுள்ளன. 45

இந்த லௌகிகம் முதலிய தந்திரங்களின்
இலக்கணம் ஸ்ரீ ஸர்வாத்மசம்பு இயற்றிய சித்தாந்த
தீபிகை என்னும் நூலில் விரிவாகச் சொல்லப்
பட்டுள்ளது. ஈண்டு விரிவஞ்சி விடப்பட்டது ஆங்கு
உணரத்தக்கது. 46

அவற்றுள் மாந்திரிக தந்திரமானது ஈசான
முகத்தில் தோன்றிய முக்தியளிக்கும் சித்தாந்தம்,
தத்புருஷமுகத்தில் தோன்றிய எல்லா விஷத்தையும்
போக்கும் காருடம், வாமதேவமுகத்தில் தோன்றிய
எல்லாவற்றையும் வசீகரணம் செய்யும் வாமம்,
ஸத்யோஜாத முகத்தில் தோன்றிய பூதம் கிரஹம்
இவைகளின் பீடைகளைப் போக்கும் பூததந்திரம்,
அகோரமுகத்தினின்று தோன்றிய பகைவரையழிக்கும்
பைரவம் என ஐவகைப்படும்.

காமிகத்தில் சதாசிவப்பெருமானின் முகத்தில்
தோன்றிய மந்த்ரமானது சித்தாந்தம், காருடம், வாமம்,

*ஹேமஸித்தாந்தம் (பாடபேதம்)

एतानि सिद्धान्तादीनि *कामिकाधूर्ध्वस्रोतः, **तालादि
प्राक्स्रोतः, संमोहनाद्युत्तरस्रोतः चण्डासिधारादि पश्चिम
स्रोतः, असिताङ्गादि दक्षिणस्रोतोरूपाणि पञ्चस्रोतांसि ।

यथा मृगेन्द्रे —

“स्रोतांसि कामिकाधूर्ध्वमसिताङ्गादि दक्षिणम् ।

सम्मोहनाद्युत्तरं, प्राच्यं तन्त्रं ***तालादि विस्तरम् ॥

आप्यं चण्डासिधारादि सण्डना (चण्डनाथ) परिग्रहम्”

इति ॥

चत्वारोऽपि वेदा अथ स्रोतोरूपा एव ।

புததந்திரம், பைரவம் என ஐவகைப்படும். இவை
வரிசையாக ஈசான தத்புருஷ வாமதேவ ஸத்யோஜாத
அகோரம் முதலிய முகத்திலிருந்து உண்டானவை.
சித்தாந்தமான காமிகம் முதலிய ஞானசாஸ்திரங்கள்
மேல்முகத்திலுண்டானவை; தாலம் முதலிய * ஞானங்
கள் கிழக்கு முகத்திலுண்டானவை; ஸம்மோஹம் முத
லிய ஞானங்கள் வடக்கு முகத்திலுண்டானவை;
சண்டாஸிதாரா முதலிய ஞானங்கள் மேற்குமுகத்தில்
உண்டானவை; அஸிதாங்கம் முதலிய ஞானங்கள்
தெற்கு முகத்திலுண்டானவை.

மிருகேந்திரம் —

காமிகம் முதலியவை ஊர்த்வ முகத்திலும்,
அஸிதாங்கம் முதலியவை தக்ஷிண முகத்திலும்,
ஸம்மோஹம் முதலியவை உத்தர முகத்திலும், தாலம்

* ख पुस्तके 'कामिके' इत्यधिकः पाठः । इत आरभ्य 'पूराणं बाध्यते
वेदेरागमैश्च तदुक्तयः' इत्यन्तो भागः ख पुस्तके नोपलभ्यते

** त्रोटलादि

*** त्रोटलादि सुविस्तरं इतिच मुद्रिते मृगेन्द्रे

*த்ரோதலம் என்று மிருகேந்திர பதிப்பு (பாண்டிச்சேரி)

ननु तत्रैव — “कामिकं पादयुग्मं स्याद्योगजं गुल्फ-
मेवहि चिन्त्यं पादाङ्गुलमित्यादिना पादाद्यङ्गत्ववर्णनात्
मूर्धादिवर्णनं विरुद्धमिति चेत् ? सत्यम् । तत्रैव सर्वत्र
मकुटादि कल्पनया परिहृतत्वात् । तथा सर्वत्र मकुटं तथा
नेत्रं तथास्यकम् तथा पादौच गुल्फौच किन्तु धातुविभेदतः”
इति ॥

47

अस्य सिद्धान्तस्य वेदादिभ्यः सर्वेभ्योत्कृष्टत्वम् ।

मोहशूरोत्तरे —

“पुगणं बाध्यते वेदैरागमैश्च तदुक्तयः ।

सामान्यं च विशेषं च शैवं वैशिष्टिकं वचः ॥”

முதலியவை கிழக்கு முகத்திலும், சண்டாளி தாரா
முதலியவைமேற்கு முகத்திலும் உண்டானவை என்று
சொல்லுகின்றது.

மேலும் நான்கு வேதங்களும் பிரவாகரூப
மானவையே.

காமிகம் கால்களாகவும் யோகஜம் கணைக்கால்
களாகவும் சிந்தியம் கால் விரல்களாகவும் வர்ணிக்கப்
பட்டிருப்பதால் அவைகளைத் தலை முதலியவைகளாக
வர்ணித்திருப்பது விரோதமன்றோவெனில், அன்று;
அங்கேயே எல்லா ஆகமங்களும் தலை முதலான
அங்கங்களாகக் கற்பிக்கப்பட்டு விரோதம் நீக்கப்
பட்டது கண்டுகொள்க. மேலும், கூறியவர்களின்
பேதத்தால் ஆகமங்கள் தலையாகவும் கண்களாகவும்
முகமாகவும் பாதங்களாகவும் அங்கு வர்ணிக்கப்பட்டி
ருக்கின்றன என்றறிக. ஆதலால் விரோதமன்று. 47

இச்சித்தாந்த சாத்திரமானது வேதங்களைக்
காட்டிலும் உயர்ந்தது.

மோஹ குரோத்தரத்தில்:—

வேதபுராணங்களுக்கு முரண் ஏற்படும் பொழுது
புராணம் உபாதேயமல்ல என்றும், “ஆகமங்

अत्र शास्त्ररूपज्ञाने वेदादिज्ञानमपरम् । सिद्धान्तज्ञानं परम् । सिद्धान्तज्ञानेऽपि शिवज्ञानं परम् । रुद्रज्ञानमपरम् । शिवज्ञानमपि प्रवक्तृक्रमादाद्यजनकक्रमाच्च परापरमादध्यात् । एवं रुद्रज्ञानमपि । तथा उपभेदानामपि परापरत्वमिति परापरभेदा बोध्याः । एवं शब्दरूपज्ञानवत् अवबोधरूपज्ञानस्यापि शुद्धमार्गं शिव सदाशिव पशु माया प्रकाशकत्वादिभिः परापरभेदा मन्तव्याः । तथा दीक्षारूपज्ञानस्यापि नैष्ठिक भौतिक निर्बीज सबीज शिवधर्म (र्मि) लोकधर्म्यादिभिः परापरभेदा ऊहनीयाः ॥

48

களுக்கு முரண் ஏற்படும்பொழுது வேதவாக்கியங்கள் உபாதேயம் அல்ல என்றும், புராணங்களைக்காட்டிலும் வேதமுயர்ந்தது; வேதங்களைக் காட்டிலும் ஆகமம் உயர்ந்தது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

சாஸ்திரரூபமான ஞானத்தில் வேதசம்பந்தமான ஞானம் அபரம்; சித்தாந்தசம்பந்த ஞானம் பரமாகும். சித்தாந்த ஞானத்திலும் சிவஞானம் பரம்; உருத்திர ஞானம் அபரம்.

சிவஞானமும் உபதேசக் கிரமத்திலும் தோற்றக் கிரமத்திலும் பரமும் அபரமுமாகும். அவ்வாறே உருத்திர ஞானமும் பராபர பேதமுடையதாகும். அவ்விதமே அவைகளின் உபபேதங்களுக்கும் பராபரத்வம் உண்டு என்பது அறியத்தக்கது. சாஸ்திரரூபமான ஞானம் போல் திருவருள் ஞானத்திற்கும் சுத்தமார்க்க சிவ சதாசிவ பசு மாயை இவற்றை விவரிப்பதால் பராபரபேதம் அறியத்தக்கது. அவ்வாறே தீக்கைரூபமான ஞானத்திற்கும், நைஷ்டிக, பௌதிக, நிர்பீஜ ஸபீஜ சிவதர்மி உலகதர்மி முதலிய வற்றாலும் பராபரபேதம் உணரத்தக்கது.

48

उक्तं स्वायंभुवे —

“तदेकमप्यनेकत्वं शिववक्त्राम्बुजोद्भवम् ।
परापर (रेण) भेदेन गच्छत्यर्थप्रतिश्रयात् ॥”

तदा (था) कामिके —

आदावभூद्वि (द्वि) धाज्ञानमधिकारविभेदतः ।
परापरेण भेदेन पतिपश्चा(श्च)र्थदर्शकम् ॥
शिवप्रकाशकं ज्ञानं शिवज्ञानं परं स्मृतम् ।
वेदाद्यपरविज्ञानं पशुपाशार्थदर्शकम् ॥
यथाविलक्षणं चक्षुः क्षपायां *नृबिडालयोः ।
तथा विलक्षणं ज्ञानमेवमेतत् परापरम् ॥ इति ॥ 49

ஸ்வாயம்புவத்தில் :—

“சிவபெருமான் முகத்தினின்று தோன்றிய
ஞானம் ஒன்றாக இருப்பினும், பொருள் வேறுபாடு
கொண்டு பராபரபேதத்தால் பலவிதமாகும்” என்று
கூறப்படுகிறது.

காமிகத்தில் :—

“முதலில் ஞானம் ஒன்றாக இருந்தாலும் சிவ
ருத்திர அதிகாரி பேதத்தால் பராபர ரூபமாக
இரண்டாகிப் பதிபசுபாசங்களைத் தெரிவிக்கும். சிவ
பெருமானை உணர்த்தும் ஞானம் சிவஞானம்
பரமெனப்பட்டது. பசுபாசங்களை உணர்த்தும்
வேதம் முதலான ஞானம் அபரஞானமெனப்பட்டது.
இரவில் மனிதனுக்கும் பூனைக்கும் கண்ணொளி வேறு
பட்டது போல் பராபரஞானமும் மாறுபட்டது” என்று
கூறப்பட்டுள்ளது. 49

* (ख) श्वबिडालयोः ।

சித்தாந்தஜ்ஞானம் காமிகாதிநி ப்ரணவாங்க்ஷுப்யந்தானா
 ப்ரணீதானி யானி தானி சிவபேதாபிதேயானி । சிவாபிகரணம்
 ஜ்ஞானம் சிவபேத இத்யுத்யதே । விஜயாதிந்யஸ்டாடசஸங்க்யாதானி
 தந்த்ரப்யநாடிரூடாடிரூடாணா யான்யபிஹிதானி தானி
 ரூடபேதாபிதேயானி । ரூடாபிகரணகம் ஜ்ஞானம் ரூடபேதமिति ।
 அத஁வ ரூடாத்மபிந்நமஸ்டாடசமஹ்யாகமिति । சிவரூடாத்மகம்
 தந்த்ரமஸ்டாவிங்கிதி சஹ்யாகம் இதி ॥

ஸ்வாயம்புவே —

சிந்தாமணிரிவாத்ரஸௌ சித்தஸ்சர்வஸ்ய காரணம் ।

஁கமேவ சிவஜ்ஞானம் விபிந்நம் தசதாபுந: ॥

ததாஸ்டாடசதா பிந்நம் பேதாந்தர விசர்பிதம் ।

50

ப்ரணவர்முதல் அம்சமான்வரையில் உபதேசிக்கப்
 பட்ட காமிகம் முதலிய சித்தாந்த சாஸ்திரங்கள்
 சிவபேதங்களாகும். சிவமூர்த்திகளுக்கு உபதேசிக்கப்
 பட்ட சாஸ்திரம் சிவபேதம் என்று சொல்லப்படு
 கிறது. விஜயம் முதலிய பதினெட்டும் அநாதி
 ருத்திரர் முதலிய உருத்திரமூர்த்திகளுக்கு
 உபதேசிக்கப்பட்டமையால், அவை உருத்திர பேதங்
 கள் எனப்பட்டன. அவை பதினெட்டாம். ஆகவே,
 சிவருத்திர பேதமாகத் தந்திரங்கள் இருபத்தெட்டா
 கின்றன என்க.

சுவாயம்புவத்தில்: —

“எல்லாவற்றிற்கும் முதன்மையான தந்திர பேதம்
 சிந்தாமணி போல் விளங்குகின்றது. ஒன்றாகிய சிவ
 ஞானமே முதலில் பத்தாகவும் பின்னர்ப் பதினெட்
 டாகவும் வேறுபட்டது” எனப்படுகிறது. 50

श्रोत(४) भेदो मकुटतन्त्रे वर्णितः

श्रोतारः शिवभेदानां पारंपर्यास्त्रयस्त्रयः ।

द्वौ द्वौ तु रुद्रभेदानां षष्टिरुक्ताः षडुत्तराः ॥

तद्भेदः किरणे प्रपञ्चितः —

सृष्ट्यनन्तरमेवेशः शिवान् सृष्ट्वा *दशात्मजान् ।

ज्ञानमेकं **वि[भज्याशु] तेषां तत्संख्ययाऽवदत् ॥

कामिकं प्रणवाख्यस्य सुधाख्यस्य तु योगजम् ।

दीप्ताख्यस्यापि चिन्त्यं तु कारणाख्यस्य कारणम् ॥

கேட்டவர்களின் வேறுபாடு மகுடாகமத்தில் :—

“சிவ பேதத்தை உபதேசம் பெற்றவர் முறையே மும்முவராவர்; உருத்திர பேதத்தை உபதேசம் பெற்றவர் இருவரிருவராவர்; ஆகவே, உபதேசம் பெற்றவரது தொகை அறுபத்தாறு என்க” எனப்பட்டுள்ளது.

கேட்டவர்களின் பேதம் கிரணாகமத்தில் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது:

“சிவபெருமான், உலகப்படைப்புக்குப் பின்னர்ப் பத்துச் சிவ¹ மூர்த்திகளைப் படைத்து அவர்களுக்கு ஒப்பற்ற சிவ சாஸ்திரத்தைப் பிரித்து எண்ணிக்கையோடு உபதேசித்தருளினார்”

“பிரணவருக்குக் காமிகமும், சுதருக்கு யோகஜமும், தீப்தருக்குச் சிந்தியமும், காரணருக்குக்

* आत्मजान् परमेश्वरेणैव निरधिकरणेन अनुव्रहेणानुगृहीतान् ।

** विमज्यैकम् ।

1 இவர்கள் சிவபெருமானால் நிரதிகரணமான அனுக்ரஹத்தால் அனுக்ரஹிக்கப்பட்டவர்கள். அதுபற்றியே இவர்கள் ஆத்மஜ என்னும் சொல்லால் வழங்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

அஜிதம் சுசிவாஹ்யஸ்ய இஷ்யாபி சுதிஸகம் ।
 சூக்ஷ்மம் து சூக்ஷ்மஸஞ்ஜஸ்ய காலஸ்யாபி ஸஹஸகம் ॥
 சுப்ரமேதம் கணேஸ்ய அஞ்சஸஞ்ஜஸ்ய சாஞ்சுமானு ।
 எவம் ப்ராஸாமிகம் ப்ரோக்தம் பூநரந்யோ கुरुக்ரமஃ ॥
 ப்ரணவா[த]த்ரிகலஃ ப்ராபுஃ காமிகம் த்ரிகலாஹுரஃ ।
 சுபாஹ்யாஹொக[ஜ்] தந்த்ரம் ப்ரஸஸஞ்ஜஸ்ததஃ ப்ரபூஃ ॥
 திஸாஹுராஹு சிந்த்யத் குபதிஸ்ய ததோ஽ஸ்திகா ।
 காரணம் காரணாஹ்வஸ்ததஃ ப்ராபுஃ ப்ராபதிஃ ॥
 அஜித[த]ஸுசிவாத் ப்ராபு[த] உமேஸொப்யஹுதஸ்ததஃ ।
 இஷா[ஹ்]திஸம் த்ரிமூர்திஸ்து ததஃ ப்ராபுஃ ஹுதாஸனஃ ॥
 சூக்ஷ்மம் சூக்ஷ்மாஹவஃ ப்ராபுஸ்தஸாத்ராபுஃ ப்ரபஜ்ஜனஃ ।
 காலஸஞ்ஜாத் ஸஹஸாஹ்யம் ப்ரிமோ த்ரமஸ்ததஃ ஸக(ஃ) ॥

காரணமும், சுசிவருக்கு அஜிதமும், ஈசருக்கு தீப்தமும், ஸூக்ஷ்மருக்கு ஸூக்ஷ்மமும், காலருக்கு ஸஹஸ்ரமும், கணேசருக்குச் சுப்ரபேதமும், அம்சமானுக்கு அம்சம்தாகமமும் என இவ்வாறு முதலில் சிவஞானம் உபதேசம் செய்யப்பெற்றது. பின்னர்த் தோன்றிய குருமுறையும் கூறப்படுகிறது. காமிகத்தைப் பிரணவரிடமிருந்து திரிகலரும், அவரிடமிருந்து ஹாரும், யோகஜத்தைச் சுதரிடமிருந்து பஸ்மரும், அவரிடமிருந்து பிரபுவும், சிந்தியத்தைத் தீப்தரிடமிருந்து கோபதியும், அவரிடமிருந்து அம்பிகையும், காரணத்தைக் காரணரிடமிருந்து சர்வரும், அவரிடமிருந்து பிரஜாபதியும், அஜிதத்தைச் சுசிவரிடமிருந்து உமேசரும், அவரிடமிருந்து அச்யுதரும், தீப்தத்தை ஈசரிடமிருந்து திருமூர்த்தியும், அவரிடமிருந்து ஹுதாஸனரும், ஸூக்ஷ்மத்தை ஸூக்ஷ்மரிடமிருந்து பவரும், அவரிடமிருந்து பிரபஞ்சனரும், ஸஹஸ்ரத்தைக் காலரிட

गणेशात् सुप्रभो(सुप्रभेदा)ख्यं त्वविघ्नेशस्ततः शशी ।

अंशुमचांशुसंज्ञात् प्राप्नोह्यग्रस्ततो रविः ॥

एवमेते शिवाख्याताः शिवभेदा दशद्यको (शायके) ।

दशाष्ट संख्ययाप्यन्यो रुद्रभेदः परो मतः ॥ 51

दशाष्टसंख्यया रुद्रान् पूर्वमुत्पाद्य बुद्धिमान् ।

शिवस्तत्संख्ययैवेह पुनस्तात् (न) बोधयत् खग ॥

रुद्रस्यनादिसंज्ञस्य विजयं तन्त्रमुत्तमम् ।

पारमेशं महातन्त्रं श्रीरूपस्य प्रभाषितम् ॥

निश्वासं यद् दशार्णस्य प्रोद्गीतं नाम शूलिनः ।

मुखविम्बं प्रशान्तस्य विन्दोः सिद्धमतो मतम् ॥

மிருந்து பீமரும், அவரிடமிருந்து தர்மரும், ஸுப்ரபே
தத்தைக் ¹கணேசரிடமிருந்து அவிக்கேசரும், அவரிட
மிருந்து ச சி யு ம் அம்சமதாகமத்தை அம்சமானிட
மிருந்து உக்ரரும், அவரிடமிருந்து ரவியும் என
முறையே உபதேசம் பெற்றனர்” என்கிறது. இவ்வாறு
சிவமூர்த்திகளுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட இப்பத்தாக
மங்களும் சி வ பே த ங் க ள் எனப்படும். ஏனைய
பதினெட்டும் ருத்திர பேதம் எனப்படும். 51

சிவபெருமான் பதினெண் ரு த் தி ர ர் க ளை ப்
படைத்து அவர்களுக்கு உருத்திரபேதங்களை எண்ணிக்
கையோடு அருளிச் செய்தார்.

அநாதிருத்திரருக்கு விஜயமும், ஸ்ரீரூபருக்கு
பாரமேச்வரமும், தசார்ணருக்கு நிச்வாஸமும், குலிக்கு
புரோத்கீதமும், பிரசாந்தருக்கு முகபிம்பமும், பிந்து

¹ ‘தசேசரிடமிருந்து விக்கேசரும் அவரிடமிருந்து சசியும்’
என்று காமிகாகமம் கூறுகின்றது.

शिवनिष्ठस्य सन्तानं सिद्धं(सिद्धं) सौम्यस्य चोदितम् ।
 चन्द्रहासमनन्तस्य भद्रं सर्वात्मनो मतम् ॥
 निधनस्य स्वयंभूतं विरजं तेजसस्मृतम् ।
 *रौरवं ब्रह्मणेशस्य शिवाख्यस्य च माकुटम् ॥
 किरणं देवपितुःख्यातं ललितं चालयस्य तु ।
 आग्नेयं यच्च **तद्व्योम्नि (मः) शिवस्यापि पुनःपरम् ॥
 एते जाताः सहजाने शिवदेहात् पुनः(ः)शृणु ।
 ***प्राप्तश्चानादिसंज्ञं(ज्ञात)तु विजयं परमेश्वरः ॥
 श्रीरूपात् पारमेशं तु प्राप्तो[ऽस्मा] हु(दु)शना मुनिः ।
 दशाक्षणच [राच] निश्वासं संप्राप्ता शैलसम्भवा ॥
 प्रोद्गीतं रुद्रसंज्ञात्तु कचाख्यो मुनिसत्तमः ।
 प्रशान्तमु(न्तान्मु)खविम्बन्तु दधीचिर्नाम यो मुनिः ॥
 बिन्दु संज्ञाच्च यतसिद्धं प्राप्तश्चण्डेश्वरो गणः ।
 शिवनिष्ठाच्च सन्तानं सम्प्राप्तो हंसवाहनः ॥

வீற்க சி த் த மு ம், சிவநிஷ்டருக்கு ஸந்தானமும்,
 ஸோமருக்கு மிருகேந்திரமும், அனந்தருக்கு சந்திர
 ஹாஸமும், ஸர்வாத்ம தேவருக்கு பத்ரமும்,
 நிதனேசருக்கு ஸ்வயம் பூதமும், தேஜருக்கு விரஜமும்,
 பிரும்மணேசருக்கு ரௌரவமும், ஈசானருக்கு மகுடமும்,
 தேவபிதாவிற்குக் கிரணமும், ஆலயருக்கு லலிதமும்,
 வ்யோமருக்கு ஆக்னேயமும், சிவபெருமானால் சிவ
 ஞானம் உபதேசிக்கப்பட்டன. பின்னர், அநாதிருத்
 திரரிடமிருந்து விஜயத்தைப் பரமேச்வரரும், ஸ்ரீரூபரிட
 மிருந்து பாரமேச்வரத்தை உசனரும், தசார்ணரிட
 மிருந்து நிச்வாஸத்தைப் பார்வதியும், குலியிடமிருந்து
 புரோதகீதத்தை கசமுனிவரும், பிரசாந்தரிடமிருந்து
 முகபிம்பத்தை ததீசிமுனிவரும், பிந்துவினிடமிருந்து

*ख. कौरव्यम्

**ख. व्योम्नः

***ख. अनादि संज्ञात्

நாரசிங்ஹ் யத் சௌம்யாத் நுசிங்ஹ்: ப்ராப்தவாந் மஹாந் ।

அநந்தாச்சந்ரஹாஸ்து ப்ராப்தோ டேவபுரோஹித: ॥

மத்ரம் சர்வாத்மடேவாந்நு வீரபத்ரோ மஹாபாண: ।

ஸ்வாயம்புத்ரம் து நிபநாத் சப்ராப்த: பத்ரஸம்பவ: ॥

விரஜம் தேஜஸ: ப்ராப்த: பூ(பூ)பாரசுரேஷ்ண தத்பர: ।

*ரௌரவம் ப்ரஹ்மணஸாந்நு சம்ப்ராப்தோ நந்நிதகேஷ்வர: ॥

இஷானாத் சக்ரம் (மகூட்) ப்ராப்தோ மஹாடேவா[வோத்ஸவ]பாசுரேஷ்ண: ।

கிரணம் டேவபிதூத: ப்ராப்த: சந்திரகோ முனி: ॥

அலக்ஷ்யலித் ப்ராப்தா ருத்ர(த்ரோ)பௌவ ரூபவாந் ।

அக்ஷேயம் வ்யோமஸஞ்ஜாந்நு சப்ராப்தோ ஹ்ருதயுக்த் புந: ॥

சித்தத்தை சண்டேச்வரரும், சிவநிஷ்டரிடமிருந்து
ஸந்தானத்தை ஹம்ஸவாஹனரும், ஸோமரிடமிருந்து
மிருகேந்திரத்தை நரஸிம்மரும், அனந்தரிடமிருந்து
சந்திரஹாஸத்தை பிருஹஸ்பதியும், ஸர்வாத்ம
தேவரிடமிருந்து பத்ரத்தை வீரபத்திரரும், நிதனே
சரிடமிருந்து சுவாயம்புவாகமத்தை பத்மஸம்பவரும்,
தேஜரிடமிருந்து விரஜத்தை ¹விஷ்ணுவும், பிரும்மணே
சரிடமிருந்து ரௌரவத்தை நந்திகேச்வரரும்,
ஈசானரிடமிருந்து மகூடத்தை மஹாதேவரும், தேவ
பிதாவிடமிருந்து கிரணத்தை ஸம்வர்த்தக முனிவரும்,
ஆலயரிடமிருந்து லலிதத்தை உருத்திரரும், வியோ
மரிடமிருந்து ஆக்ஷேயத்தை அக்னியும் உபதேசம்
பெற்றனர்.

* கிரவ்யம் ।

¹ பிர்ஜாபதி என்று காமிகாகமம் கூட்டுகிறது.

तन्त्रभेदो यथा (मया) प्रोक्तश्चा(तश्चात्र)संक्षिप्तलक्षणः ।

एषुभेदेषु यो भेद उपभेदस्स उच्यते ॥

भेदोऽयम्वपचारेण कल्पितस्स यतस्ततः ।

फलभेदो न कल्प्योऽत्र ज्ञानभेदः प्रकल्प्यते ॥ 52

इदं ज्ञानं क्रमेण सदाशिवानन्तर (नन्त) श्रीकर्ण (ण्ठ)
मुनिगणपरंपरया भूमौ प्रवर्तते ।

तथा —

“अनुष्टुप् छन्दसात्पू(पू)र्व निबध्ना(द्धं) बहुकोटिभिः ।

सदाशिवेन देवेन ततोऽनन्तेन धीमता ॥”

சுருக்கிய இலக்கண தந்திர பேதங்கள் இங்கு
என்னால் சொல்லப்பட்டன. இந்தத் தந்திரங்களில்
உள்ள மற்ற பேதங்கள் உபபேதம் என்று
சொல்லப்படுகின்றன. ஆயின் இவை தம்முள்
பேதமென்பது உபசார வழக்கே. அதனால் முக்தியில்
வேற்றுமை இல்லை; பெயரால் மட்டும் சாத்திர பேதம்
கூறப்பட்டது. 52

இந்தச் சித்தாந்த ஞானம், முறையே ஸ்ரீஸ்தாசிவ
ஸ்வர்த்தியால் அனந்ததேவர்க்கும், அனந்த
தேவரால் ஸ்ரீகண்டபெருமானுக்கும், ஸ்ரீகண்டபெரு
மானால் முனிபுங்கவர்களுக்கும் உபதேசம் செய்யப்
பெற்றுப் பூமியில் பரவியது.

புக்ரே —

“तेनोक्तं परमेशेन श्रीकण्ठाय महात्मने ।

श्रीकण्ठादृषयो लब्धास्तेभ्यो लब्धाः सुमानवाः ॥”

इति ॥

*एतन्महातन्त्रं चतुष्पादात्मकं भवति ।

ததா ஢ுேந்ரே —

“त्रिपदार्थं चतुष्पादं महातन्त्रं जगत्पतिः ।” इति॥ 53

“பல கோடிக்கணக்கான அனுஷ்டுப் சுலோகத் தால் சொல்லப்பட்ட ஆகம ஞானத்தை மேற்கண்ட வாறு முறையே பெற்று மனிதர்களும் அடைந்தனர்” என்று பெளஷ்கரம் முதலிய ஆகமங்கள் கூறுகின்றன.

இந்த மஹா *தந்திரம் நான்கு பாதங்களைக் கொண்டது.

மிருகேந்திரம்

“உலகத்திற்குப் பதியாகிய ஸ்ரீ பரமேச்வரன் பதி பசுபாசம் என முப்பொருளைத் தெரிவிக்கின்றதும், சர்யா கிரியா யோகம் ஞானம் என நான்கு பாதங்களைக் கொண்டதுமான சித்தாந்த சாத்திரத்தை அருளிச் செய்தார்” என்று கூறுதல் காண்க. 53

* तन्व्यन्ते व्युत्फद्यन्ते अनेनेति तन्त्रम् — शास्त्रमित्यर्थः ।

दर्शनान्तरेभ्योऽधिकं फलवत्वाच्छिवभेदकत्वेन परत्वाद्वास्य शास्त्रस्य महत्त्वम् ।

*தந்திரம்-சாத்திரம். மற்ற சாத்திரங்களைக் காட்டிலும் அதிகப் பயனைக் கொடுப்பதால் அல்லது சிவபெருமானைப் பற்றிச் சொல்லும் உயர்வால் இச்சாத்திரத்திற்கு மஹத் தன்மை என்பது அறியத்தக்கது.

** अस्य शब्दरूपस्य ज्ञानस्योन्मुखे विरसत्वेऽपि
परिणामसुखतया भेषजवत् तस्य ग्राह्यत्वमिति प्रतिपादयितुं
पराख्यसूत्रेण तस्य भेषजत्वनिरूपणं करोति ॥ 54

ज्ञानमेतच्छिवक्षமோத்யம் சङுஹே (गृह!) णात्मभेषजम् ।

परिणामसुखं स्वादु विशेषगुणदर्शकम् ॥ 54

आत्मभेषजमेतज्ज्ञानं सङ्गहाण । गृह्यतामित्यर्थः ।

औषधस्व सर्वस्य भूम्युद्भवत्वात् अस्य ज्ञानरूपौषधस्यापि
उत्पत्तिभूमिं दर्शयति — शिवक्षमोत्थमिति - शिव एव
क्षमा भूमिः, तदुत्थं तदुत्पन्नमित्यर्थः ।

இந்தச் சப்தரூபமான ஞானமானது தொடக்
கத்தில் சுவையற்றது போலத் தோன்றினும், முடிவு
இன்ப மயமாகவே யிருப்பதால் மருந்து போல்
ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்கது என்பதை விளக்குவதற்கு,
பராக்ய சூத்திரத்தால் அது மருந்தாய் இருக்கும்
தன்மையை நிரூபிக்கிறார். 54

*ஜ்ஞாநமேதச் சிவக்ஷமேத்தம் ஸங்க்ருஹாணாத்ம பேஷஜம் ।

பரிணாம ஸுகம் ஸ்வாது விசேஷகுணதர்சகம் ॥ 54

உயிர்க்கு அருமருந்தாகவுள்ள சிவஞானம் ஏற்றுக்
கொள்ளப்படட்டும் என்பது பொருள். மருந்துகள்
யாவற்றிற்கும் பூமியே தோன்றுமிடமாக இருப்பதால்,
இந்த ஞானரூபமான மருந்திற்கும் உற்பத்தியிடத்தை
விளக்குகின்றார்:

** अन्यशब्दरूपस्य (ख)

[சிவநில முனைத்துயர் சிறப்பு ணர்த்திவெம்
பவமறு மருந்தெனப் பட்டு நன்கனம்
சுவையொடு முடிவுநிற் சுகம் னித்தரு
ணவையக ளனையவிஞ் ஞானம் கொன்கவே]

புன: कीदृशम् ? परिणामसुखम् — परिणाम: —
 उदर्क: उत्तरकाल सुखकरम् । स्वादु अमृतसमानत्वात् ।
 विशेषगुणदर्शकम् - सर्वज्ञत्वादिगुणानामभिव्यञ्जकम् । औषध-
 पक्षे विशेषगुणस्य स्वास्थ्य[स्य] दर्शकम् । अनेन विशेषण-
 त्वयेणापि ज्ञानस्यास्य अग्राह्यताशङ्का निरस्ता । लोके उदर्क-
 सुखकराणाममृतरूपाणां विशेषगुणसंपादकानां पदार्थानां
 सर्वैरपि ग्राह्यत्वादिति । आत्मभेषजमित्यस्यामिप्रायः —
 यथा चक्षुषः प्रकाशनशक्तिः वर्तमाना पशुत्वमलरूढा गुरु-
 रूपेण परमशिववैद्येन परमकृपालुना तद्भेषजप्रयोगेण पशुत्व-
 निरसनद्वारा पुनरभिव्यज्यत इति ॥

சிவபெருமானாகிற பூமியினின்று உண்டானது. மேலும் எப்படிப்பட்டதெனில், முடிவில் நலத்தைக் கொடுப்பதும், அமுதத்திற்குச் சமமாக இருப்பதால் சுவையுள்ளதும், முற்றறிவு முதலிய குணங்களைத் தோற்றுவிப்பதும் ஆகியது. (மருந்துக்குள்ள விசேஷ குணம் உடல் நலத்தைக் கொடுப்பது) இந்த மூன்று அடைமொழிகளாலும், 'சிவஞானம் ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்கதன்று' என்ற ஆசங்கை நிராகரிக்கப்பட்டது.

உலகத்தே முடிவில் நலத்தைக் கொடுப்பனவும், அமுதம் போல்வனவும், சிறந்த குணங்களைத் தோற்றுவிப்பனவுமான பொருள்கள் யாவராலும் ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கவாக இருப்பதால் என்க.

“உயிருக்கு மருந்து” என்று சொல்லியது ஏற்றுக் கெனின், படலத்தால் மறைப்புண்ட கண், வைத்தியருடைய மருந்தால் ஒளிபெறுவதுபோல, ஆணவ மலத்தால் மறைப்புண்ட உயிர்களின் ஞானகிரியா சக்திகள், பவரோக வைத்தியனும் பரமகருணாமூர்த்தியும் சூருவடிவினனுமான பரமேச்வரன் ஞானமென்ற மருந்தை அருள, பசுத்தன்மை நீங்கிச் சக்திகள் விளங்குகின்றன என்னும் வாய்மையை விளக்க என்பது கண்டு கொள்க.

तदुक्तं शिवधर्मोत्तरे —

व्याधीनां भेषजं यद्वत् प्रतिपक्षः] स्वभावतः ।

तद्वत् संसारदोषाणां प्रतिपक्षः शिवस्मृतः ॥

ओ[औ]षधस्यच सामर्थ्यात् यथादोषं विसर्जयेत् ।

*तथात्माज्ञानदोषंच ज्ञानमेवा[मेत]न्निवर्तते[येत] ॥

तस्मात् स पण्डितः शान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः ।

शिवज्ञानस्य सम्बन्धात् भावमालोच्यमुच्यते ॥ इति ॥ 55

इयता प्रबन्धेन ज्ञानस्य वक्तव्यतां प्रतिज्ञाय, तस्य प्रयोजनमुपवर्ण्य, त[द्]द्वैविध्यमभिधाय, तस्य बहुतन्त्रभेदा-
कारितां प्रसाध्य, सर्वैरवश्यग्राह्यत्वंच समर्थितम् ।

சிவதருமோத்தரம்

“நோய்களுக்கு மருந்து பகையாதல் போல
பிறவிக்கு ஏற்பட்ட குற்றங்களுக்குச் சிவபெருமான்
பகைவராவார். எவ்வாறு மருந்தின் ஆற்றலால் நோய்
நீங்குதலுறுகிறதோ, அ வ் வ ா றே சிவஞானமும்
உயிருக்கு ஏற்பட்ட அஞ்ஞானம் என்ற குற்றத்தை
நீங்கச் செய்கிறது. ஆதலின் பண்டிதனும் சாந்தனும்
தவத்தோனும் ஐம்புலன்களை வென்றவனுமான ஞானி
சிவஞான சம்பந்தத்தால் பிறவித் து ன் ப த் தை
ஆய்ந்தறிந்து அதனினின்றும் வீடு பெறுகின்றான்”
என்று கூறும். 55

இதுகாறும் ஞானம் சொல்லத்தக்கது என்பதைக்
கூறிப் பயனையும் விளக்கி, அஃது இருவகைத்தாம்
என்பதையும் உணர்த்தி, அந்த ஞானம் பல ஆகம்

* (ख) तथात्मज्ञानमैषज्यादोषंच विनिवर्तते ।

इदानीमनेन शिवज्ञानेन प्रतिपाद्यानां पति पशु पाशरूपाणां
त्रयाणामपि पदार्थानां सद्भावावेदकतया अनुमानं प्रमाणयितुं
प्रथममनुमानस्वरूपचतुष्टयं मतङ्गसूत्रेण गृह्णाति ॥ 56

धर्मेण साध्यते धर्मी क्वचित्कार्येण कारणम् ।

कारणेन क्वचित्कार्यं क्वचिदाम्नायदर्शनात् ॥ सू-६

अत्र प्रथमपादेन सामान्यमिति अनुभयात्मकमिति च
लब्धसंज्ञाद्वयमनुमानमुक्तम् । धर्मेण - गन्धादिरूपेण
अधिष्ठेयपदार्थेन, धर्मी - पृथिव्यादिरूपः आधाररूपः पदार्थः

வடிவில் உள்ளவற்றையும் சுட்டி, எல்லோராலும் அஃது
ஒருதலையாக ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது என்பதையும்
வற்புறுத்தினார் ஆயிற்று என்க.

இனி, இச்சிவஞானத்தால் சொல்லப்படும் பதி
பசு பாசம் என்ற முப்பொருளின் உண்மையைத் தெரி
விக்கு மாற்றால் அனுமானத்தைப் பிரமாணமாக்கு
வதற்கு முதலில் அனுமான ஸ்வரூப சதுஷ்டயத்தை
மதங்க சூத்திரத்தினின்று எடுத்துரைக்கின்றார்:

*தர்மேண ஸாத்யதே தர்மீ க்வசித் கார்யேண காரணம் 1

காரணேன க்வசித்கார்யம் க்வசிதாம்நாயதர்சநாத் 11 து-6

முதல் பாதத்தால் ஸாமான்ய மென்றும்
அனுபயாத்மக மென்றும் இருபெயருடைய அனுமானம்
சொல்லப்பட்டுள்ளது. பொருளிலிருக்கின்ற வாசனை
முதலிய தருமத்தால் அதனைத்தாங்கியுள்ள ப்ருதிவீ
முதலிய தருமி அறியப்படுகிறது. காரணவிங்கமும்

*[சாருறு தருமந் தன்னுற் றருமியங் கோரி டத்துக்
காரண மதனாற் றேன்றுங் காரிய மோரி டத்துக்
காரிய மதனாந் மூல காரண மோரி டத்துச்
சீரிய வுரையாற் சில்ல தெரிவவா மோரி டத்து.]

साध्यते - ज्ञायते । कार्यकारणरूपेण व्यतिरेकेण धर्मधर्मि
स्वभावमात्र*प्रतिबन्धमूलत्वादिदमनुभयात्मकं सामान्य-
मित्युच्यते ।

तथा योगपादे —

“ शेषवत् पूर्ववच्चान्यत् सामान्यमपरं स्मृतम् ”

एतेनानुमानेन क्वचित् पतिपदार्थप्रकरणे शक्तिरूप-
धर्मेण **शक्तः पतिः धर्मी साध्यते । यथा वा पशुपदार्थ-

இல்லாமல் இங்குத் தரும¹ தருமி சம்பந்தத்தை மாத்
திரம் ²வியாப்தியாகக் கொண்டிருப்பதால் அனுபயாத்
மகம்³ என்றும் (காரிய காரணமில்லாதது) ஸாமான்யம்
என்றும் சொல்லப்படும் அனுமானம் இது.

யோகபாதத்தில் :—

அனுமானம் ஒன்று சேஷவத்⁴ என்றும்,
மற்றொன்று பூர்வவத்⁵ என்றும், பிறிதொன்று
ஸாமான்ய மென்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

இந்தச் சூத்திரத்தில் முதல் பாதத்தில் உள்ள
அனுமானத்தால் பதி பதார்த்தத்தைக் கூறுமிடத்தே
சக்தி ரூபமான தருமத்தைக் கொண்டு சக்தனான பதி
ரூபமான தருமி சாதிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறே,

* प्रतिबन्धः व्याप्तिः ।

** (ख) शक्ति पतिः ।

1 எந்தப் பொருளில் தருமம் இருக்கின்றதோ அது தருமி
எனவும் எது தருமியோ அது தர்மத்தை உடையது
என்பதும் வியாப்தியாகும்.

2 கிலையான பிரிக்க முடியாத தன்மை வாய்ந்த ஸம்பந்தம்
வியாப்தி எனப்படும்.

3 பிருதிவியிலிருக்கும் கந்தம் பிருதிவியின் காரியமன்று;
பிருதிவியிலிருக்கும் கந்தத்தைக் குறித்துப் பிருதிவியும்
காரணமன்று. ஆதலால் இஃது அனுபயாத்மகம். ஸாமான்
யம் அனுமானமாகும்.

4 சேஷவத் = காரியத்தால் காரணத்தை அனுமானித்தல்.

5 பூர்வவத் = காரணத்தால் காரியத்தை அனுமானித்தல்.

பூர்வம் = காரணம்.

प्रकरणादौ ज्ञानक्रिया लक्षणेन धर्मेण पशुपदार्थलक्षणो
धर्मि[र्भी] साध्यते । यथा गन्धादेः कस्तूरिकादिः ॥ 57

तथा द्वितीययादेन कार्यलिङ्गमिति विशेषवदिति च
लब्धसंज्ञाद्वयमनुमानमुत्तमम् । क्वचित् कार्येण - क्वचित्
तद्वत् पदार्थप्रकरणे पृथिव्यादि रूपकार्येण तन्मात्रादिमायान्तं
कारणं साध्यते ।

यथा मदगादिभिः [गन्धादिभिः] मद[त्त]गजानुमानम् ।

*तथा —

“स्थूलावृत्त शकुत्पुञ्जभूषणं मदगन्धि च ।

स्तम्भशय्यादिभिश्चिह्नै रत्रासि(सी) न्मत्तवारणः ॥

अतीतोद्यनुमानेन साध्यः शेषवता बुधैः ॥” इति॥ 58

பசுப்பொருளை உணர்த்துமிடத்தே அறிவு முதலிய
தருமத்தால் பசுருபமான தருமி சாதிக்கப்படுகிறது.
உதாரணம் வாசனையினின்று கஸ்தூரியுண்மை அறியப்
படுதல். 57

இரண்டாம் பாதத்தால், காரியலிங்கமென்றும்,
விசேஷவத்¹ என்றும் இருபெயருடைய அனுமானம்
சொல்லப்பட்டது. பதார்த்தப் பிரகரணத்தில் பிருதிவி
முதலிய காரியத்தால் தன்மாத்திரை முதலாக மாயை
இறுதியாகவுள்ள காரணம் சாதிக்கப்படுகிறது.

மதநீரின் வாசனையால் மதயானை யுண்மையை
அறிந்து கொள்வது போல்வது.

யோகபாதத்தில் —

பருத்த உருண்டை உருண்டையான விஷ்டை
களின் கூட்டங்களாலும், மதநீரின் வாசனையாலும்,
கட்டுத்தறி, படுத்திருந்த இடம் முதலிய அடையாளங்
களாலும், யானை அது போது இல்லாவிட்டாலும்
அஃது அங்கே இருந்தது என்று காரியலிங்கம்
விசேஷானுமானம் கூறப்பட்டது. 58

* (ख) योगपादे

1 விசேஷவத் என்பதும் சேஷவத் என்பதும் ஒரு பொருட்கிளவி.

வृத்தியபாदेन कारणलिङ्गमिति पूर्ववदिति च लब्ध-
 संज्ञाद्वयमनुमानमुक्तम् । कचिद्भोगपदार्थप्रकरणे सुकृत-
 दुष्कृतानुष्ठानेन आगमसिद्धकारणभावेन कार्यं आमुष्मिक-
 भोगपदार्थः सुख [रूपो] दुःखरूपो पा (वा) नुमीयते ।
 उभयपदार्थानुष्ठानेन सिद्धिमुक्तिलक्षणं च फलमनुमीयते ।
 यथा विशिष्टधनादिभिः कारणैर्वृष्ट्यादि कार्यमनुमीयते ।

यथात्रैव योगपादे —

कृष्णाञ्जननिभैरुच्चैः सागोपैर्निर्विडैर्धनैः ।

निर्विधनैर्विमलै(विपुलै)स्त्रिगुणैस्तटिन्निर्धोष संकुलैः ॥

प्रावृट्समय संप्राप्तैर्दृष्टैर्वृष्टिः प्रमीयते ।

एवं पूर्ववता साध्यमनुमानेन*वृट् सदा ॥ इति ॥ 59

முன்றாவது பாதத்தால், காரணலிங்கம் என்றும்
 பூர்வவத் என்றும் இருபெயருடைய அனுமானம்
 சொல்லப்பட்டது. உதாரணம்: போக பதார்த்தங்
 களைக் கூறுமிடத்தே, சாத்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட
 பயனுக்குக் காரணமாக உள்ள நல்வினை தீவினையைச்
 செய்வதால் மறுமையில் போக்கியப் பொருளாகவுள்ள
 சுகரூபமாகவோ, துக்கரூபமாகவோ உள்ள காரியம்
 உய்த்துணரப்படுகிறது. இருவினையையும் அனுபவித்த
 தால் முக்தி லக்ஷணமான பயன் அறியப்படுகிறது.
 நீருண்ட மேகங்களால் மழை முதலிய காரியம்
 அனுமானிக்கப்படுகிறது.

யோகபாதத்தில்:—

“கறுத்த அஞ்சனத்துக்கு ஒப்பானவையும், பெரு
 மிதத்தோற்றத்தோடு கூடியவையும், இந்திர¹ கோபங்
 களோடு கூடியவையும், நீர் நிரம்பியவையும், தடை
 யற்றவையும், எங்கும் பரவியவையும், மின்னல் இடி

* वृट् प्रावृडित्यर्थः

1 தம்மலப்புச்சி என்பர்.

ச. ச. 7

चतुर्थेन पादेन आगमानुमानमुक्तम् । क्वचित् - यत्
त्रिविधस्यापि कार्यकारणधर्मस्वरूपे(प) प्रतिबन्धस्यापगमः,
तत्र विषये आत्मा(म्ना)यस्य दर्शनात् आगमसिद्धेनानुमानेन
साध्यते । यथा मन्त्रमन्त्रेश्वरादीनां वैन्दशरीरादिरित्यनु-
मीयते ॥ 60

ननु धर्मः शौक्ल्य्यादिरनेकत्र वर्तमानो नियतधर्मिणं
व्यभिचरतीति कथं तत्रो विशिष्टधर्मिसिद्धिः । तथा कार्यमपि
बहु(हे)श्वका(क) मूर्धादेर्धूमादि दृश्यते । कारणमपि
धनादि कार्यं वृष्ट्यादिकं कदाचित्करोति कदाचिन्नेत्यनैका-
न्तिकत्वात् कथं ताभ्यां कारणकार्ये साधयितुं शक्येते इति ।

யோடு இயன்றவையும், கார்காலத் தொடக்கத்தே
வந்தவையும், கட்புலனுனவையும் ஆகிய மேகங்களால்
மழை அறியப்படும் என்பது. இது காரணனுமானத்
தால் காரியம் அனுமானித்தல்” என்று கூறப்
பட்டுள்ளது. 59

நான்காம் பாதத்தால் ஆகமானுமானம் சொல்லப்
பட்டது. எங்குக் காரியத்தாலோ காரணத்தாலோ
தருமத்தாலோ அனுமானம் சொல்லப்படவில்லையோ,
அங்கு சப்தப்ரமாணம் காணப்படுவதால் ஆகமசித்த
மான அனுமானத்தால் காரியம் சாதிக்கப்படுகிறது.

உதாரணம்:— மந்திரமந்திரேச்வரர்களுக்குப்
பிந்துவினின்று தோன்றிய தனுக்ரணங்கள் உண்டு
என்பது ஆகமானுமானத்தால் அறியப்படுகிறது 60

வெண்மை முதலிய தருமம் பலபொருளிலிருப்ப
தால் அத்தருமத்தைக் கொண்டு நியதமான தருமியை
அனுமானிப்பது எங்ஙனம்? அவ்வாறே, அக்னியினு

‡ एकः अन्तः यस्य सः एकान्तः । एकान्त एव ऐकान्तिकः ।
न ऐकान्तिकः अनैकान्तिकः ॥ साध्यामाववद्वृत्तिः अनैकान्तिकः हेतुरित्यर्थः॥

अत्रोच्यते —

न धर्ममात्रस्यास्य हेतुत्वमिष्यते । अपितु अव्यभिचार-
विशिष्टधर्मिणः कस्यचिदेव विशिष्टधर्मस्य तथा स्वभावत्वेन
निश्चयात् । न तु तस्य व्यभिचारस्सम्भवति । यस्य
व्यभिचारः पाण्डुत्वादेः न तस्य हेतुत्वम् । तस्य चाभ्यासहेतु-
नियतधर्म(र्मि)गत विशेषग्रहणेन व्यभिचाराभावाद्धेतुत्वमेव ॥

61

டைய காரியமாகிய புகை, அக்னியில்லாத சக்கரவாகப்
புள்ளின் தலையினின்றும் அறியப்படுகிறது. காரணமான
மேகம் காரியமாகிய மழை முதலியவற்றைச் சில
பொழுது தருகிறது சில பொழுது தருகிறதில்லை என்ற
1 அநைகாந்திகக் குற்றமிருப்பதால், அவற்றைக்
கொண்டு காரண காரியங்களைச் சாதித்தல் எவ்வாறு
இயலும் எனின், கூறுதும்:

தருமத்திற்கு மாத்திரம் காரணம் கூறுதல் பொருந்
தாது. ஆனால் அநைகாந்திகமென்ற குற்றமில்லாத
தருமியினுடைய விசேஷமான தருமத்திற்குத்தான்
காரணத்தன்மையுண்டு. அத்தகைய தருமத்திற்கு ஒரு
பொழுதும் அநைகாந்திகம் என்ற குற்றம் நிகழ்
வதில்லை.

வெண்மை முதலியவைகளுக்கு வியபிசாரம் வரு
வதால் அவை காரணமாகா. காரணமானது பல
தடவையுள்ள பழக்கத்தால் ஒருதலையாக ஒரு பொருட்
கண் இருப்பதாக அறியப்படுமாயின், அஃது
ஒருகாலும் அநைகாந்திகம் என்று குற்றப்படுவதில்லை
யாதலால் காரணமாகவே ஆகும்.

61

1 ஒரு தலையில்லது பிறழ்வுடையது அநைகாந்திகம்.

तदुक्तम् — “न सुष्टुविवेचितो धर्मिणं व्यभिचरतीति”

तथा कारणमपि मेघादि । यदवश्यं कार्यजनकस्वभावं
न तद्ब्रह्मणापि प्रतिबन्धुं शक्यम् । यत्तु अजनकस्वभावं
न तदिन्द्रेणापि जनकं शक्यं कर्तुमिति न सुष्ठुविवेचितं कारणं
कार्यं न व्य(यव्य)भिचरतीति ।

तदुक्तम् —

“यदभावि न तद्भावि यद्भावि न तदन्यथा ।

इति चिन्ताविषयोऽयमगदं(दः)किन्न पीयते॥” इति॥ 62

एवं वक्ष्यमाणपत्यादिपदार्थनिरूपणोपोद्धाततया षट्
सूत्राणि गृहीतानि ।

यथा “चिन्तां प्रकृतसिद्धयर्थामुपोद्धातं प्रचक्षते”

इति उपोद्धातप्रकरणम् ॥

63

“நன்கு தெளியப்பட்ட தருமம் ஒருநாளும் தருமியை விட்டு நீங்குதலில்லை.” இவ்வாறே மேகம் முதலிய காரணமுங் கொள்க. யாது காரணம் தவருது காரியத்தைத் தோற்றுவிக்குமோ, அக்காரணத்தின் ஆற்றலைப் பிரமனாலும் தடுக்க முடியாது; எது காரியத்தைத் தோற்றுவிக்கும் ஆற்றலிலதோ, அதனுக்கு அவ்வாற்றலை இந்திரனாலும் படைத்தல் முடியாது என்றதனால், நன்கு ஆராய்ந்து அறியப்பட்ட காரணமும் காரியமும் வியபிசாரத்தை அடைதலில்லை என்க. பிரமாணம் :—

எது இல்லையோ அஃது உண்டாவதில்லை; எது உளதோ அது மாறுவதில்லை என்ற கவலையாகிற விஷத்தைப் போக்கும் இம்மருந்து பருகப்படவில்லையா என்ன? (எல்லோராலும் பருகப்படுகிறது என்பது பொருள்.)

62

एवं पदार्थसिद्धये अनुमानचतुष्टयं प्रमाणतयोपन्यस्य
प्रथमं तावत् पतिपदार्थ(र्थ) *विशेषवतानुमानेन साधयितु(तुं)
विश्वसारोत्तरसूत्रं सङ्गृह्णाति ॥

अचेतनस्य मायादेः प्रवर्तकतया पतिः ।

सिद्धः सर्वार्थवित्कर्ता व्यापकः सततोदितः ॥ सू-७

सर्वार्थवित् - सर्वज्ञः, कर्ता - सर्वकर्ता, व्यापकः -
सर्वव्यापी, सततोदितः - नित्यमुक्तः, पतिः अचेतनस्य -

சொல்லப்போகின்ற பதி, பசு, பாசமென்ற முப்
பொருளையும் விளக்குவதற்காக இங்கு ஆறு
சூத்திரங்கள் முன்னுரையாக எடுத்துக் கூறப்பட்டன.

“சொல்ல வேண்டியது சித்திப்பதற்காக
உண்டான சிந்தனையை முன்னுரை என்று சொல்லு
கிறார்கள். 63

முன்னுரை பிரகரணம்

இவ்வாற்றால், பதி பசு பாசம் என்ற முப்
பொருளையும் சாதிப்பதற்கு நான்கு வகை அனுமானங்
களைப் பிரமாணமாக விளக்கிக் கூறி, முதற்கண் பதிப்
பொருளைக் காரியலிங்க அனுமானத்தால் சாதிப்பதற்கு
விச்வஸாரோத்தரத்தில் கூறிய சூத்திரத்தை எடுத்துக்
கொள்கிறார்.

*अचेतनस्य मायादेः प्रवर्तकतयाः ।

ஸித்த: ஸர்வார்தவித் கர்த்தா வ்யாபக: ஸததோதித: ॥
சூ-7

*कार्यलिङ्गानुमानेनेत्यर्थः ।

* [அழிந்திடா மாயைமூல வசேதன வுலகந் தோன்றி
வழங்கையால் யாவுங் காணும் வலியொடு நிறைந்தோ னாகி
யெழுந்தொழி யாது நின்றும் கிலங்குறு கருத்தாவாக
மொழிந்திடு பதியதற்கு மொழிந்திடப் படுவ னன்றே.]

(சதமணிமாலை)

जडस्य, मायादेः - माया - महामायाप्रमुखस्य, जगतः -
[लोकस्य, प्रवर्तकतया] प्रवृत्तिजनकतया, सिद्धः-परिज्ञातः। 64

एतदुक्तं भवति — मायादेरचेतनस्य प्रवृत्तिः
चेतनाधिष्ठानपूर्विका, अचेतनप्रवृत्तित्वात्, रथादिप्रवृत्तिव-
दिति प्रव(वृ)त्तिरूपकार्यलिङ्गानुमानेन तत्कारणतया पति-
सिद्धिरिति । एवं क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात्, घटादि-
वदित्याद्यनुमानेन निरुद्धज्ञानक्रियाशक्तिकपशुविलक्षणतया
सर्वज्ञपतिसिद्धिरुहनीया ॥ 65

முற்றறிவு உள்ளவரும், எல்லாவற்றையும் ஆக்கு
கின்றவரும் எங்கும் நிறைந்தவரும் நித்தியமுத்தருமான
பதி, சடப்பொருளான குண்டலினி முதலிய உலகத்தை
தொழிற்படுத்துவதால் உண்டென்று அறியப்படுகிறார்.
64

இஃது உணரத்தக்கது— அசேதனமாகிய மாயை
முதலியவற்றின் தொழிற்பாடு சேதனனைச் சார்ந்
துள்ளது, அசேதனத்தின் தொழிலாக இருப்பதால்,
அசேதனமான தேர் முதலியவற்றின்
தொழிலைப் போல் என்று தொழிற்படுதல் என்ற
காரியலிங்கானுமானத்தால் காரணமான பதிப்பொருள்
எய்துகிறது; எய்தவே, உலகம் கருத்தாவை
உடையது, காரியப் பொருளாகையால்; 'குடம்போல்'
என்ற அனுமானத்தால் மலத்தால் தடைபட்ட ஞான
கிரியா சக்திகளை உடைய ஆன்மாக்களைக் காட்டிலும்
மிக்க சக்தி வாய்ந்த எல்லாம் அறிந்த பதிப்பொருள்
உண்டென்பது உணரத்தக்கது. 65

*வாய்வெ —

“अस्ति कश्चिदपर्यन्तरमणीय गुणाश्रयः ।

पतिर्विश्वस्य निर्माता पशुपाशविलक्षणः ॥” इति ।

பைக்ரெ —

“अचेतनं जगद्विप्राश्चेतनप्रेरणं विना ।

प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा न स्वतन्त्रं रथादिवत् ॥

योऽत्र प्रवर्तकः शक्तः स पतिः परिपश्यते ।

विना(वा)दाध्यासितं विश्वं विश्ववित् कर्तृपूर्वकम् ।

कार्यत्वादावयोः सिद्धं कार्यं कुम्भादिकं यथा ॥” इति ॥

வாயவியத்தில் :—

“எல்லையற்ற விரும்பத்தக்க குணங்களுக்கு உறை விடமானவரும், பசு பாசங்களினின்று வேறுபட்டவரும், உலகத்தைப் படைக்கின்றவருமான பதி ஒருவர் உண்டு” என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

பௌஷ்டரத்தில் :—

“தேர் முதலியன சேதனப் பொருளின் தூண்டுதல் இல்லாது எவ்வாறு இயங்குவதில்லையோ, அவ்வாறே சடமான உலகமும் சேதனப் பொருளின் தூண்டுதலன்றி எவ்வாற்றாலும் சுதந்திரமாக இயங்குவதில்லை. ஆதலால், இவ்வுலகவிஷயத்தில் எவர் பிரவர்த்தகரோ அவரே ஞானகிரியா சக்திகளை உடைய பதி என்று சொல்லப்படுவர். கர்த்தாவை உடையதா இல்லையா என்ற விவாதத்திற்கு இடமான இந்த உலகம் எல்லாமறிந்த கர்த்தாவைக் காரணமாக உடையது, கார்யமாக இருப்பதால், வாதிப் பிரதிவாதிகளுக்குச் சித்தமான குடம் முதலிய காரியம் போல” என்று விரிவாகக் கூறியுள்ளதை அறிக.

* (ख) वायवीये

मन्त्रे —

एवं हि परतन्त्रत्वाज्जगतोऽस्याखिलस्य तु ।

प्रवृत्तिर्दृश्यते यस्मात् तस्मात् कर्ता महेश्वरः ॥ 66

पतिः — शिवभट्टारकः । कथमवसीयते ? पातीति
पतिरित्यनेन शब्देन कारणमात्रमेवावगम्यते । स विशिष्ट
एवेति । 67

एवं लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिरिति न्यायेन प्रमाण
सिद्धस्य पते(त्यु)रसाधारणधर्मरूपं लक्षणं पराख्यसूत्रेणाह —

दृ(क्) क्रियात्मकमैश्वर्यं यस्य तदातपूर्वकम् ।

ईश्वरस्येतत्समन्तव्यः (ईश्वरः सोऽत्र मन्तव्यः)

शक्तिद्वययुतः प्रभुः ॥

सू-८

ஸ்ரீ மதங்கபாரமேச்வரத்தில் :—

“பரதந்திரமான இவ்வுலகம் முழுதும் தொழிற்
படுவதால் இதைத் தொழிற் படுத்துகின்றவர்
ஸ்ரீ பரமேச்வரன் ஆவார்” என்று சொல்லப்படு
கின்றது. 66

பதி = பரமேச்வரன்

மூல சூத்திரத்தில் கூறிய பதி என்ற சொல்லுக்குப்
பரமேச்வரன் என்று பொருள் எவ்வாறு கூறப்படு
கிறது. “ரக்ஷிக்கின்றா” என்ற காரணத்தால் “பதி”
என்பதால் காரணமானவர் என்பதை மாத்திரம்
கூறுமே யன்றி, குறிப்பாகப் பரமேச்வரன் ஒருவரையே
குறிக்காது எனின், கூறுவோம்: ரக்ஷகத்தன்மையோடு
கூடியவர் அவரே என்றறிக. 67

இதுகாறும், லக்ஷண பிரமாணங்களால் வஸ்து
ஸித்தி என்ற நியாயத்தால் அனுமானப் பிரமாணத்
தைக் கொண்டு பதிப்பொருளைச் சாதித்து மேலும்

यस्य दृ[क्]क्रियात्मकं - ज्ञानक्रियास्वरूपं, ऐश्वर्य -
ईश्वरत्वं, दातृपूर्वकं - पूर्वं न विद्यते दाता यस्य तत् दातृ-
पूर्वकं, पूर्वं केनापि न दत्तं, स्वाभाविकमित्यर्थः । स शक्ति-
द्वययुतः - ज्ञानक्रियाशक्तियुक्तः । ज्ञानशक्तेः प्रयोजनं
जगद्विषयज्ञानम् । क्रियाशक्तेस्तु जगत्कारणम्[त्वम्] ।

அப்பதிப்பொருளுக்கு அசாதாரண தரும ரூபமான
லக்ஷணத்தைப் பராக்ஷ குந்திரத்தால் எடுத்துக் கூறு
கிறார் :

* த்ருக் கிரியாத்மகமைச்வர்யம் யஸ்ய தத்தாத்ரபூர்வகம் 1

ஈச்வரஸ்ஸோ஽த்ர மந்தவ்ய: சக்தித்வயயுத: ப்ரபு: 11 து-8

எவருக்கு, ஞானகிரியா ஸ்வரூபமான ஈச்வரத்
தன்மை முன்பு எவராலும் கொடுக்கப்படாததோ,
(இயல்பாகவே அமைந்தது என்பது பொருள்) அவர்,
ஞானசக்தி கிரியாசக்தியோடு கூடியவர்.

உலகத்திற்குக் கருணை செய்வதற்கான
உபாயங்கள் எல்லாவற்றையும் இறைவன் அறிவது
ஞானசக்தியின் பயன். உலகத்திற்குக் காரணமாயிருப்
பது கிரியாசக்தியின் பயன்.

* [கெடுத்திடா துயர்ந்த ஞானக் கிரியையாம் வாழ்வொ ருத்தர்
கொடுத்திடா துடையான் யாவன் கூறிலிங் கணையன் றுணே
தடுத்திடா வலியி ரண்டுந் தரித்துள னாகி யெங்கு
மடுத்துறு மீச னென்ன வறிந்திடப் படுவ னன்றே]

ஷ. ச. 8

तदुक्तं रत्नत्रये —

“*ज्ञानशक्त्या च विज्ञानं क्रियाशक्त्या कृतं जगत् ॥”

इति । 68

प्रभुः -- **स्वतन्त्रः अनीश्वरः, ईश्वरः, अत्र -- अस्मिन्
शास्त्रे, -- मन्तव्यः -- ज्ञातव्यः ।

अत्र स्वभावाभिर्मलदृ[क्]क्रियालक्षणशक्तिमत्त्वं पति-
लक्षणमित्युक्तं भवति । 69

तत्र शक्तिमत्त्वमित्युक्ते मले अतिव्याप्तिः, तदर्थं
दृ[क्]क्रियालक्षणेति । एतावत्युक्ते बद्धात्मन्यतिव्याप्तिः,

இரத்தினத்திரயத்தில் :—

“பதி ஞானசக்தியால் உலகத்தை அறிகிறார்;
கிரியாசக்தியால் உலகத்தைப் படைக்கிறார்” என்று
கூறப்பட்டுள்ளது. 68

ப்ரபு = ஸர்வதந்திர சுதந்திரர். தமக்கு மேல்
தலைவர் இல்லாதவர் பரமேஸ்வரன் என்று இந்தச்
சித்தாந்தசாத்திரத்தில் அறிந்துகொள்ள வேண்டியது.
அஃதாவது இயல்பாகவே நிர்மலமான ஞானகிரியா
ரூபமான சக்திகளை உடைத்தாயிருப்பது பதிப்
பொருளின் இலக்கணம் என்று சொல்லப்பட்டமை
போதும். 69

“சக்தியை உடைத்தாயிருப்பது” என்று மாத்திரம்
பதிப்பொருளுக்கு இலக்கணம் கூறியிருப்பின், மலத்தில்
அதிவியாப்தி வரக்கூடும்; அதுபற்றியே ஞான கிரியா
சக்திரூபம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மலத்திற்குச்
சக்தியிருப்பினும் ஞான கிரியா ரூபமான சக்தி ஆகாது.
அவ்வகையால் மாத்திரம் கூறின், பெத்தான்மாக்க

* (ख) ज्ञानशक्त्या विजानाति क्रिया कुरुते जगत् ।

** न तु ईश्वरान्तरप्रैयं इत्यर्थः ।

तदर्थं निर्मलेति । तावत्युक्ते प्रसादमुक्तेष्वतिव्याप्तिः, तदर्थं स्वभावेति । तेषां शक्तिनैर्मल्यस्य शिवप्रसादाधीनतया स्वाभाविकत्वाभावात् । 70

तदुक्तं पराख्ये —

चिद्रूपमात्मनो रूपं द[क्]क्रियागुणलक्षितम् ।

ज्ञानरूपस्थितस्यापि स्वरूपं द[क्]क्रियात्मकम् ॥ 71

களிடத்தில் அதிவியாப்தி வரும்; அதனை நீக்கவே, ‘நிர்மலமான ஞான கிரியா ரூபமான சக்தி’ என்று கூறப்பட்டுள்ளது. படவே, பெத்தான்மாக்களும் மல பெத்தராக இருப்பதால், அவர்கள்பால் நிர்மலமான சக்தி இல்லை என்று பெறப்பட்டு, அதிவியாப்தியும் இல்லாது போயிற்று. அவ்வகையால் கூறின், அனுக் கிரஹத்தால் முக்தி பெற்றவர்களிடமும் நிர்மலமான ஞான கிரியா ரூபமான சக்தி இருப்பதால் அதிவியாப்தி எய்தும்; ஆதலின் அக்குற்றத்தை நீக்க ‘இயல்பாக’ என்று அடைமொழி புணர்க்கப்பட்டது. முத்தான் மாக்களுக்கு நிர்மலமான சக்தி சிவபெருமான் திருவருளால் எய்துதலின், இயற்கையாக அஃது அமைந்ததில்லை என்று அமைதி காண்க. 70

பராக்கியத்தில்:—

“உயிரின் இயல்பும் ஞான மயமானது; ஞான கிரியா சக்திகளோடு கூடியது. ஞானவடிவின்ரான பரமேஸ்வரனுக்கு, இயல்பாக அமைந்த நிர்மலமான ஞான கிரியா சக்தியை உடையராயிருத்தலே இலக்கணம்” என்று கூறப்படுவது காண்க. 71

वक्ष्यमि(ति)च —

कर्तृशक्तिरणोर्नित्या विम्बीचेश्वरशक्तिवत् ।

तमश्छन्नतयार्थेषु नाभाति निरनुग्रहा ॥

பைக்ரே—

“ज्ञानक्रिये शिवे प्रोक्ते सर्वार्थे निर्मले परे” इति च । 72

ननु लक्षणप्रमाणान्यां सर्वज्ञत्वेन सर्वकर्तृत्वेन च
पतिः साधितः । तत्र कर्तृत्वमूर्तिमन्तरेणानुपपन्नमित्याशङ्क्य,
तस्य मूर्तिरपि स्वशक्तिरेवेति प्रतिपादयितुं सार्धद्वयमतङ्गसूत्रं
गृह्णाति

இந்நூலைத் தொகுத்த ஸ்ரீ சுவாமிகள் அவர்களும்
‘உயிரின் ஞான கிரியா சக்தியானது ஈச்வரனுடைய;
ஞான கிரியா சக்தி போல் முதல் முடிவு இல்லாதது,
எங்கும் நிறைந்தது. ஆயின், உயிரின் ஞானசக்தி
அநாதிமலத்தால் தடைபட்டிருத்தலால் ஸ்ரீ பரமேச்
வரன் அனுக்கிரஹமின்றிப் பொருளை அறிவதில்லை’
என்று பின்னர்க் கூறுகின்றார்.

பௌஷ்கரம்,

“சிவபெருமானிடத்து, மல, கர்ம, மாயா ஸம்பந்த
மில்லாத எல்லாவற்றையும் அறியக் கூடிய ஞான
கிரியா சக்திகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன” என்று கூறு
கின்றது. 72

இலக்கணத்தாலும், அனுமானப் பிரமாணத்
தாலும், எல்லாப் பொருளையும் ஒரு சேர அறியும்
ஞானத்தாலும் எல்லாச் செயலையும் ஒரு சேரச் செய்யும்
கிரியையாலும் பதி உண்மை துணியப்பட்டது அன்றே?
அதில் கருத்தாவாக இருக்குந்தன்மை வடிவோடு
கூடியன்றி நிகழாது என ஐயுற்று, அவருடைய வடிவும்
திருவருட்சக்தியே என்று வலியுறுத்தற்கு, ஸ்ரீ மதங்க
பாசமேச்வரத்தினின்று இரண்டரைச் சூத்திரங்களை
அமைத்துக்காட்டுகிறார்.

अथ पत्युरधिष्ठानं स्वशक्तिकिरणात्मकम् ।

तस्यां दिवि सुदीप्तात्मा निष्कम्पोऽचलमूर्तिमान् ॥ सू-९

अथ शब्दः पटलादौ मङ्गलार्थः । पत्युः- परमेश्वरस्य पतिपदार्थत्वेन सङ्गृहीतस्य, अधिष्ठानं आधिक्येन सर्वकार्य-
व्याप्त्या स्थायते यत्तदधिष्ठानं, विशिष्टस्थानमेव प्रोच्यत
इत्यनुषङ्गः ।

तच्च तस्य *विद्येश्वरादीनामिव न व्यतिरिक्तं, अपितु
स्वशक्तिकिरणात्मकं - स्वशक्तिरेव ज्ञानक्रियात्मिका
किरणास्तदात्म(त्म)कं तत्स्वरूपम् । सवितरुचिरिव दाह-
प्रकाशादि कर्तृत्वात् तदात्मिकाः शक्तय एव तत्राधिष्ठेयत्व-
नोपचर्यन्त इति ॥

73

* அத பத்யூதிஷ்டாநம் ஸ்வசக்தி கிரணுத்மகம் ।

தஸ்யாம் திவி ஸுதீப்தாத்மா நிஷ்கம்போ஽சல மூர்த்திமான் ॥ து-9

‘அத’ என்பது படலத்தின் ஆரம்பத்தில் மங்களத்
தைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். பதி என்ற சொல்லுக்குப்
பொருளாகத் தபமைக் கொண்ட பரமேச்வரனுக்கு,
எது எல்லாக் காரியங்களிலும் பரவி நிற்கிறதோ, அது
ஆதாரமானது. அது விசேஷ குணங்களோடு கூடிய
ஸ்தானமாகச் சொல்லப்படுகிறது. அந்த
அதிஷ்டானமும் அவருக்கு வித்யேச்வரர் முதலா
னோர்க்குப் போல வேறுபட்டதன்று. ஆனால் ஞான
கிரியா ரூபமான சக்தியே அவருக்கு அதிஷ்டான

* (ख) विद्या विद्येश्वर

* பதியதிட் டானந் தன்சீர்ப் பரையெனப் பட்ட சக்தி

முதி ரொளிப் படிவ மாக மொழிந்தவச் சிதாகா சத்தில்.

விதிர்விதிர்ப் பின்றி நின்று விளங்குறு மூர்த்தி மானாத்

துதிகொளப் பதிதா னென்பர் தோமினூல் வாய்மை கண்டோர்.

(சதமணிமாலை)

யாவதच्च (ये तावत्) तत्रापि विद्यात्मिक (त्मकं) बौन्दवं वा भुवनं “विन्दुरूपः शिवो ध्येयः” इत्याद्यन्यार्थ-श्रुतिजनित भ्रान्तयः कल्पयन्ति अनेन ते प्रतिक्षिप्ताः । यथा चास्यां दिवि सविता दाहकप्रकाशक स्वभाव एव, तथा तस्यां - शक्तिकिरणात्मिकायां परस्यां दिवि क्रीडास्थाने सुदीप्तात्मा - सुष्टुदीप्तं (तः) सर्वविषयज्ञानैश्वर्यदीप्तिभिरात्मा स्वभावः यस्य सः तत्स्वरूपएव पतिरित्यर्थः । न तु *मनः संयोगादिना नैयायिकादि सिद्धेश्वरस्येव बुद्धिसंयोगात् पातञ्जल सिद्धस्येव वा तस्य संज्ञानात् (संज्ञानं) दीप्तिः । 74

किञ्च निष्कम्पः - निर्गतः कम्पः परिणामः यस्मात् सः निष्कम्पः । विन्दुसदाशिवात्मभेदेन मन्त्र मन्त्रेश्वर भेदेन वा मायादिपृथिव्यन्त भेदेन वा न परिणामिनी

மாகும். எவ்வாறு சூரியனின் கிரணம் சுடுதலையும் விளக்குதலையும் செய்கின்றதோ, அவ்வாறே ஞான கிரியாசக்திகளும் மல வ லி மை யை அழித்துச் சிவ ஞானத்தை விளங்கச் செய்கின்றன. அச்சக்திகளே பரமேச்வரனுக்கு ஆதாரம் என்று உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகின்றன. 73

“பிந்து ரூபமான சிவன் தியானிக்கத் தக்கவன்” என்பது முதனிய வேறுபட்ட பொருள்களைக் கூறும் சுருதியால் மயக்கமுற்ற ஒருசிலர், பரமேச்வரனுக்கு வித்யாத்மகமான பைந்தவ சரீரம் உள்ளது என்று கூறுகின்றனர். அவர்கள் கூற்று இதனால் மறுக்கப் பட்டது.

प्रकृतिरूपादानम् , मृदादिवदचैतन्य प्रसङ्गादित्यर्थः । ततश्च यैः
 *कालादि शास्त्रवासनया धिवर्तपरिणामपक्षयोग्यतराभ्युपगमे
 पत्युरद्वैतवादः समारोप्यते । अनेन ते प्रतिक्षेप्याः । 75

எவ்வாறு சூரியன் பூதாகாயத்தில் சுடுதல்
 விளக்குதலைச் செய்கின்ற ஒளிமயமாக விளங்கு
 கின்றனோ, அவ்வாறே பதியான பரமேச்வரன் சக்தி
 மயமான பராகாச விளையாட்டரங்கில் இயல்பாகவே
 ஒருசேர அறியும் ஞானம் உள்ளவராகவே விளங்கு
 கிறார் என்பது பொருள்.

மனத்தின் சேர்க்கையால் உண்டானது
 ஈச்வரனுடைய ஞானம் என்று தையாயிக மதத்திலும்,
 புத்தியின் சேர்க்கையால் உண்டானது ஈச்வரனுடைய
 ஞானமென்று பாதஞ்சலத்திலும் கூறப்பட்ட
 கருத்துக்கள் ஈண்டு மறுக்கப்பட்டன. 74

பரிணாமம் அற்றவன் பிந்து சதாசிவாத்ம
 பேதத்தாலோ மந்திர மந்திரேச்வரர் பேதத்தாலோ
 மாயை முதல் பிருதிவி வரையுள்ள பேதத்தாலோ
 பரிணாமம் அடையும் மாயை பதிக்கு உபாதானம்
 அன்று; என்னையெனில், மண் முதலியன போலச்
 சடத்துவம் ஏற்பட்டு விடும் என்பது கருத்து.
 காலத்தையே கடவுளாகக் கொள்ளும் சாத்திரங்களின்
 பயிற்சி வசத்தால் மாயாவாதிகள் கூறும் விவர்த்த
 வாதமோ, பரிணாம வாதமோ ஏற்றுக்கொள்ளப்படின,
 அப்பொழுது பதிப்பொருளுக்கு அத்வைத நிலை ஏற்றி
 யுரைக்கப்பட்டதாகும். இதனால் அத்தகையோர்
 மறுக்கத்தக்கவர்கள். 75

अन्यैस्तु पाञ्चरात्रादिभिः —

अशरीरोह्यधिष्ठाता नात्मा मुक्तात्मवद्भवेत्
इत्येतद्दोषमयातपतिः शरीरयुक्त एवाभ्युपगतः । तव्यापा(वर्त)
नायाह -अचल मूर्तिमानिति । अचला मूर्तिर्यस्य स अचलमूर्ति-
मान् । द्विधाहि आत्मनां मूर्तिः चला अचलाचेति । तत्र चलातु
तन्वशरीरात्मिका, अचलातु ज्ञानक्रिया स्वभावा । अयं च
पतिरचलमूर्तिमान् नतु भौवनशरीरयुक्त इत्यर्थः ॥ 76

काष्ठा सैव परा सूक्ष्मा सर्वदिक्कामृतात्मिका ।

प्रध्वस्तावरणा शान्ता वस्तुमात्रातिलालसा ॥

आद्यन्तोपरता साध्वी मूर्तिर्वेनोपचर्यते ।

सू-१०

“ஒ ன் னை அதிட்டித்திருக்கின்ற பதி முத்தான்
மாக்களைப் போலச் சரீரமற்றவனாக இருக்க முடியாது”
என்ற அச்சத்தால், பதி சரீரத்துடன் கூடியவரே என்று
பாஞ்சராத்திரிகள் ஒப்புக்கொள்கின்றனர். அதனை
விலக்குதற்கு இச்சூத்திரத்தில் “அசலமூர்த்திமாந்”
என்று பதியைச் சுட்டுகிறார். ஜீவான்மா பரமான்மக்
களின் வடிவம் “சலம்” எனவும், “அசலம்” எனவும்
இரண்டாம். அவற்றுள் சலமாவது தத்துவ புவனங்
களாலாகிய வடிவம்; அசலமாவது ஞானக் கிரியா
தன்மை வாய்ந்த வடிவம். சிவபெருமான் அசல
வடிவினனே; புவன ஸம்பந்தமான வடிவினன்
அல்லன் என்பது பொருள். 76

* காஷ்டர ஸைவ பரா ஸுக்ஷ்மா ஸர்வதிக்காம்ருதாத்மிகா ।

ப்ரத்வஸ்தாவரணா சாந்தா வஸ்துமாத்ராதிலாலஸா ॥

ஆத்யந்தோபரதா ஸாத்வீ மூர்த்தித்வேநோபசர்யதே ।

த-10

* விண்டகன் மறைப்பு டைத்தாய் மேலதாய் நுண்ணிதாகி
யெண்டிசை முகம டைந்து முதனடு விறுதி யின்றி
யுண்டெனு மளவாய் நீங்கா வெருபெருஞ் சாந்த சத்தி
பண்டுப சரிக்கப் பட்டுப் பதிக்குரு வென்ன நிற்கும்.

(சதமணிமாலை)

अस्यार्थः — सैव - अचलमूर्तिलक्षणाशक्तिः, परा - प्रकृष्टा, काष्ठा - निष्ठा सर्वोत्कृष्टेत्यर्थः । एतेनास्मदादिभ्यश्चल मूर्तिमद्भूयोऽतिशयितोऽचलमूर्तिमानधिष्ठातेति दर्शितम् । तथा च परमेश्वरादधिको मोक्ष इति ये वदन्ति ते निरस्ताः । नहि सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्व प्राप्तेरन्यः प्रकर्षस्तस्यापि प्रकृष्टतरावस्थेत्यादि तर तमादि प्रत्ययप्रतिपाद्य मोक्षभेदावस्थितेरनवस्थैव मुक्तौभवेत् । न तु परमेश्वरादाधिक्यमेव । कल्पितव्यपदेशमात्रभेदस्य न क्वचिदप्यपसृतिः । सूक्ष्मा - परमाण्वादेरप्यतिसूक्ष्मा, सर्वदिक्का - सर्वदिग्गता, वक्ष्यमाण तत्तत्कार्यव्याप्तेरित्यर्थः ॥

77

இதன் பொருள் — அந்த அசலமூர்த்தி ஸ்வரூபமான சக்தியும் மிக மேலானது. எல்லாவற்றினும் மேம்பட்டது என்பது பொருள்.

இதனால் தத்துவ புவனங்களாலாகிய வடிவ முடைய நம்போன்றவர்களைக் காட்டிலும் மேம்பட்டவர் ஞானகிரியா வடிவினரான பதி என்று சொல்லப்பட்டது. படவே, பரமேச்வரனின் மேம்பட்டது முக்தி என்று சொல்லுகின்றவர்கள் மறுக்கப்பட்டனர். எல்லாவற்றையும் அறியும் தன்மை எல்லாவற்றையும் இயற்றுந்தன்மை இவற்றை அடைவதிலும் மற்றொரு சிறப்பு இல்லை அன்றோ? உண்டேல், சிறிது உயர்ந்தது மிகவும் உயர்ந்தது எனக் குறிப்பிடத்தக்க பல்வேறு மோஷங்கள் உண்டென்னும் படி

अत्र सूक्ष्मपदेन स्थूलमूर्तियुक्त हिरण्यगर्भरूप विकारेश्वर
वादिनो निरस्ताः । सर्वदिक्केतिपदेन अव्यापकशरीर प्रकृति-
जन्य प्रद्युम्नादीश्वरत्वस्थापकपाश्चरात्रवादोऽपि निरस्तः ।
अमृतात्मिका - अमृतः - मरणरहितः आत्मा स्वभावः यस्याः
सा अमृतात्मिका । अनेन मीमांसकसिद्ध पुरुषेश्वरवादोऽपि

வரம்பின்மை என்ற குற்றம் மோக்ஷத்திற்கு ஏற்படும்
ஆதலால் பரமேச்வரனைக் காட்டிலும் மோக்ஷத்திற்கு
உயர்ந்த தன்மை இல்லை; கற்பிக்கப்பட்ட பெயரால்
மாத்திரம் வேற்றுமை. அதனால் எவ்வகைக் குறையு
மில்லை. சூட்சுமா (ஸூக்ஷ்மா) பரமானுவைக் காட்டிலும்
மிக நுண்ணியது. எல்லாத் திசையும் கடந்தது,
சொல்லப்போகின்ற எல்லாக் காரியங்களிலும்
வியாபித்திருப்பது என்பது பொருள். 77

இங்கு ஸூக்ஷ்ம என்ற சொல்லால், ஸ்தூல வடிவு
கொண்ட ஹிரண்யகர்ப்பன் முதலியோரை ஈச்வரன்
என்று கூறுகின்றவர்கள் மறுக்கப்பட்டனர். सर्वदिक्का
(‘ஸர்வதிக்கா’) எங்கும் வியாபித்திருப்பது என்ற
பொருளைக் கொண்ட இச்சொல்லால், அவ்யாபக சரீர
முடைய பிரகிருதியிலிருந்து உண்டான ப்ரத்யும்னன்
முதலியவர்களை ஈச்வரனாகக் கூறுகின்ற பாஞ்சராத்திர
வாதமும் மறுக்கப்பட்டது. अमृतात्मिका (அம்ருதாத்
மிகா) மரணமற்ற தன்மை உடையது.

நிரஸ்த: । तस्य पुरुषस्य मूर्तेः मृतिस्वभावत्वादिति । तस्य सुकृताद्यर्जनमात्रसामर्थ्येऽपि तनुकरण भुवन निर्माणादौ सामर्थ्यादृष्टेरनीश्वरत्वमेवेति भावः । प्रध्वस्तावरणा, प्रध्वस्तं-विनिवृत्तं, आवरणं - समस्त बन्धनं यस्याः सा प्रध्वस्तावरणा । एतेन सदाशिवस्याप्यनुग्रह तिरोभावरूप पाशसंसर्गप्रतिपादनेन पशुत्वं वदन्तः प्रक्षिप्ताः । सदाशिवस्य पाशसम्बन्धे जगतः तत्कर्तृत्वानुपपत्तेः । न चानुग्रह तिरोभावयोश्च पाशत्वम् । विमतौ न पाशभूतौ तत्कृत्यविशेषात्मकत्वात् सृष्ट्यादिव-दित्यनुमानेन पाशत्वनिराकरणात् । अतएव न तस्य पशुत्वं इति ॥ 78

शान्ता - रागद्वेषரहिता । अनेन भगवतः सर्वेश्वर-त्वेऽपि आराधन तदभावाभ्यामिष्टानिष्टफलप्रदत्वेन नृपत्या-

இச் சொல்லால் மீமாம்ஸகருக்கு ஸித்தமான புருஷேச்வர வாதமும் மறுக்கப்பட்டது. அந்தப் புருஷ னின் வடிவு அழியுந்தன்மையுள்ளதால், அந்தப் புருஷ னுக்குப் புண்ணியம்முதலியவற்றை ஈட்டுவதில் மாத்தி ரம் ஆற்றலிருந்துவைத்தும், தனுகரண புவனங்களைப் படைப்பதில் ஆற்றலின்மை காணப்படுவதால் ஈச்வரத் தன்மை அவன்பால் இல்லை என்பது கரு த்து. ப்ரஹ்மஸ்தாவரணா (ப்ரத்வஸ்தாவரணா) எல்லா பந்தங்களும் அற்றது. இதனால், ஸதாசிவப்பெருமானுடைய அனுக்கிரஹ திரோபாவங்களுக்குப் பாசத்தன்மையைப் பிரதிபாதனம் செய்து, பசுத்தன்மையைக் கூறு கின்றவர்களும் மறுக்கப்பட்டனர். ஸதாசிவப்பெருமா னுக்குப் பாசஸம்பந்தம் இருக்குமேயானால், உலகத் தைப் படைக்கும் தன்மை அவருக்குப் பொருந்தாது போம்; மேலும் அனுக்கிரஹ திரோபாவங்களுக்குப்

दीनामिव रागद्वेषाभ्युपगमचादो निरस्तः । तदाराधनस्य
चोदितत्वे सति श्रेयस्साधनत्वेन ज्योतिष्टोमादेरिव विशिष्ट-
फलप्रदत्वात् नृपत्यादिसाधर्म्याभावादिति । अतएव
अतिलालसा, लालसा - वृष्णातिरेकः, साऽतीव विद्यते
यस्याः सा अतिलालसा । रागद्वेषाभावेऽपि पितेव पुत्रादि(दी)न
योग्यतानुसारेण सर्वं जगत् पातित्यर्थः । वस्तुमात्रा -
पतिलक्षणवस्तुमात्रा, तस्यास्तु लयभोगादिको भेदो नात्र
विवक्षितः ॥ 79

பாசத்தன்மை ஒருபோதும் இல்லை; மாறுபட்ட
அவ்விரண்டும் பாசங்களாகமாட்டா ; அவை சிவ
பெருமானது கருணை நிறைந்த காரிய விசேஷமாக
இருப்பதால். 'படைப்புப்போல்' = என்ற அனுமானத்
தால் அவைகளுக்குப் பாசத்தன்மை இல்லை என்று
அறிக. அதனாலேயே ஸதாசிவப்பெருமானுக்குப் பசுத்
தன்மையும் இல்லை என்று பெறப்பட்டது. 78

शान्ति(சாந்தா)விருப்பு வெறுப்பு இல்லாதது. இத
னால் ஈசுவரனும், தம்மை ஆராதிப்பதால் இஷ்டபயன்
களையும் ஆராதியாமையால் அநிஷ்ட பயன்களையும்
கொடுக்கின்ற அரசர் முதலியவர்களைப்போல். விருப்பு
வெறுப்புக்களோடு கூடியவர் என்று கூறுகின்றவர்
களின் வா த மும் நிராகரிக்கப்பட்டது. பரமேசுவர
னுடைய ஆராதனமும் ஜ்யோதிஷ்டோமயாகம்போல்
ச்ரேயஸ்ஸாதனமாகச் சாத்திரங்களில் கூறப்பட்ட
போதிலும், விசேஷமான மோக்ஷப்பயனைத் தருதலால்
பரமேசுவரனுக்கு அரசன் மு த லி ய வ ர் க ளோடு
ஒப்புமை இல்லை என்பது பெறப்பட்டது. அதனா
லேயே அதிலாலசா (அதிலாலஸா) அளவிறந்த கருணை

नन्वसौ वै(वि)द्येश्वरी(र)मुक्तश्शिशिवसम्बन्धिनि
(सम्बन्धि) प्रवाह नित्येश्वरवादिवदङ्गी क्रियतामित्यत आह—
आद्यन्तोपरतेति । आद्यन्तशून्येत्यर्थः । विद्येश्वराणां त्वा-
द्यन्तयुक्तामूर्तिः । मुक्तशिवानां त्वादियुक्ता । उभयत्राप्या-
द्यन्तर(स)हितत्वं **सिद्धमित्यर्थः । न च प्रवाह नित्येश्वर-
पक्षोऽपि संभवति । ईश्वरभाव[स्य] स्वरूप व्यक्तिलाभात्मक-
त्वेन विनाशासंभवात् । तत्सम्भवे हि भवेत् प्रवाहनित्येश्वर-
पक्षः ।

यद्येवं मुक्तशिवानामपि पतिसमत्वेन ईश्वराणां
बहुत्वाच्च(च्चा)तुल्यमतित्वेन सर्वकार्या निर्वाह इति चेत् ।
न । सर्वज्ञत्वात् यथार्थदर्शनप्रवृत्तत्वे तेषामतुल्यमतित्वा
सिद्धेः, रागद्वेष(षा)तुल्यज्ञानादि युक्तानामेव नृणां दोष-
दर्शनात् ।

80

உடையது. விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் புதல்வர்
களைத் தந்தைகாக்குமாறு போல, ஈசுவரன் உயிர்களை
அவற்றின் பக்குவத்திற்குத் தக்கவாறு காப்பாற்று
கிறான் என்பது பொருள். பதியின் வடிவமான
அதற்கும் லயம்போகம் முதலிய பேதம் இங்குச்
சொல்லவேண்டுவதில்லை.

79

பதியையும் வித்யேசுவரர் முக்தசிவர்களைப் போல
வும், பிரவாஹநித்யேசுவரவாதிகள் கூறுவதுபோலவும்

यद्येवं प्राप्तप्रापणीयत्वेन प्रयोजनाभावादस्याः मूर्तः
[न] निसर्गनिर्माणप्रवृत्तिरूपपद्यते “प्रयोजनमनुद्दिश्य न
मन्दोऽपि प्रवर्तते” इति न्यायादित्याह — साध्वीति ।

கூறலாமெனிலோ, ஆகாது; (ஆத்யந்தோபரதா) பதியோ ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதவர்; வித்யேச் வரர்களின் வடிவு ஆத்யந்தத்தோடு கூடியது; முக்த சிவர்களது வடிவோ ஆதியோடு கூடியது; ஆதலின் இருதிறத்தாரிடத்தும் ஆத்யந்தத்தோடு கூடுதல் உண்மையால், கூறலாகாது என்பது. பிரவாஹ நித்தியேச்வரர் பகஷமும் சொல்வதற்கில்லை; எதனா லெனின், ஈச்வரத்தன்மை என்பது சொருபத்தினுடைய பிரகாசலாபமேயாதலால், அஃது ஒரு பொழுதும் அழிவதில்லை என்பதால் என்றறிக. ஈச்வரத் தன்மைக்கு அழிவு ஏற்படுமேயானால் பிரவாஹ நித்தி யேச்வர பகஷம் சொல்லலாம்.

அப்படியானால் முத்தசிவர்களும் பதிஸமமாக இருப்பதால் அப்பொழுது ஈச்வரனும் பலவாக ஏற்படுவதாலும், அவர்களும் சமமான அறிவு இல்லாதவர்களாய் இருப்பதாலும் எல்லாக் காரியங் களும் ஈடேருமற்போம் எனில், அது பொருந்தாது; அவர்களும் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருத்தலின் உண்மைத்தன்மையைக் காண்பதில் ஈடுபட்டிருத்த லாலும் அவர்களுக்கு சமமில்லாத அறிவு என்பது ஏற்படமுடியாது. விருப்பு, வெறுப்பு, சமமில்லாத அறிவு முதலிய தோஷமுள்ள மனிதர்களுக்குத்தான் எல்லாக் காரியங்களை யும் ஈடேறச் செய்யமுடியாத் தன்மையைக் காண்கிறோம். 80

மந்தனாக இருந்தாலும் ஒருவன் பயனின்றிச் செயலில் ஈடுபடுவதில்லை என்ற நியாயப்படி அடையத்

साध्वी - करुणायुक्ता । स्वप्रयोजनाभावेऽपि करुणावन्तः
परार्थं प्रवर्तमाना दृश्यन्त इति नात्र प्रयोजनाभावदोषः ॥ 81

ननु पत्युः सु[दी]प्तात्मस्वभावे[वत्वे]नोक्तत्वात्
कथं सा तस्य मूर्तिः ? व्यतिरिक्ता हि मूर्तिः सर्वत्र कथ्यत
इत्यत आह — मूर्तित्वेनोपचर्यत इति । मूर्तित्वेन - शरी-
रत्वेनोपचर्यते । न तु मुख्यतया पतिव्यतिरिक्ता सा
मूर्तिरित्यर्थः ।

प्रोक्तंच श्रीमत्पौष्करे —

“ज्ञानक्रिये शिवे प्रोक्ते सर्वार्थे निर्मले परे” इति ।

தக்கதாகிய ஸர்வக்ருத்வம், ஸர்வகூர்த்தத்வம் முதலிய
வைகளை அடைந்தாலும் வேறு பயனின்மையால் இவ்
வடிவத்திற்கு இயல்பாகச் செயல்களில் ஈடுபாடு
நிகழ்வதற்கில்லையே என ஆசங்கை எழ, விடை கூறு
வார். சாஹீ (ஸாத்வீ) என்றார். அச்சக்தி அருளோடு
கூடியது என்பது. தமக்குப் பயனில்லாவிடினும் அரு
ளுடையார் பிறர் பயனைக் கருதி ஈடுபாடு கின்றவர்
களாகக் காணப்படுகிறார்கள். ஆதலின் தமக்குப்
பயனில்லை என்பது குற்றமாகாது என்றறிக. 81

பதிப்பொருளுக்கு ஞானமே வடிவமாகச் சொல்
லப்பட்டமையால் சக்தி அதற்கு எவ்வாறு வடிவ
மாகும்? வடிவம் என்பது ஞானத்தைக் காட்டிலும்
வேறுபட்டது என்றன்றே யாண்டும் கூறப்பட்டுள்
ளது என்று வினா எழ, விடை கூறுவார்: வடிவமென
உபசார வழக்கால் சொல்லப்படுகிறது; அது பதியின்
வேறுபட்டதில்லை என்க.

பௌஷ்கரத்தில் —

“ஆணவ கர்ம மாயா ஸம்பந்தம் இல்லாததும்
மேலானதும் எல்லாவற்றையும் அறிவதும் செய்வது

सैवेत्यवधारण *प्रस्तावादत्र **न मन्त्रमन्त्रेश्वराणां
 §नापि दीक्षय(या) बिन्दुसदाशिवतत्त्वयोजितानामपि मूर्ति-
 रुपचर्यत इति व्यावर्त्यते । ततश्च तेषां मुख्यैव शुद्धमायो-
 पादाना मूर्तिरित्युक्तं भवति ॥ 82

तदुक्तं रत्नत्रये —

“ बिन्दुपादानजन्येन एषां वैन्दवमुच्यते ।

विद्याश्च विद्याधीशाश्च नादाख्यमधिदेवताः ॥

लयभोगाधिकारेण तनुभोगेन्द्रियाणि च । ” इति ॥

மான ஞானகிரியாகுபமான சக்தியே வடிவம்” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

தேற்ற ஏகாரத்தால், மந்திர மந்திரேச்வரர்களுக் கும் தீக்ஷயினால் பிந்துதத்துவத்திலும் சதாசிவ தத் து வ த்தி லு ம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கும் ஏற்பட்ட சரீரம் இவ்வாறு உபசாரமாகச் சொல்லப் படுகின்ற சரீரமன்று என்பது தெளியப்பட்டது. அவர்களுக்குச் சுத்த மாயா சம்பந்தமுடைய சரீரம் உண்டு என்க. 82

இரத்தினத்திரயத்துள் —

“மந்திரர், வித்யேச்வரர் நாதாக்யதத்துவத்தில் உள்ளவர்கள் ஆகிய இவர்களுக்குச் சரீரம் சுத்த மாயையால் ஆகிய பைந்தவம்” என்று சொல்லப் படுகிறது. “இவர்கள் லயபோக அதிகாரத்தோடு பைந்தவமான தனுக்ரணமுடையவர்கள்” என்றும் கூட்டப் பெற்றுள்ளது.

* प्रधानाव (ख)

** च

† मुक्तात्मनामित्यधिकः पाठः (ख)

§ वा

तथा किरणे —

“ शुद्धयोनिमयं तस्य वपुरुक्तमकन्मषम् ” इति ।

अत्र विद्याविद्येश्वरादीनां वास्तवशरीरयोगत्वे असर्वज्ञत्वप्रसङ्ग इत्याद्यनुमानेन (नाना) * मनैकान्तिकत्वादिभिर्निर्गसः साधनीयः । तन्निरसनप्रकारस्तु रामकण्ठविरचितायां मतङ्गवृत्तौ विस्तारेण प्रतिपादितः । तत्रैव द्रष्टव्यः । इह तु ग्रन्थगौरवभयान्न लिख्यते । अतएव सदाशिवाद्याकारकल्पनमप्यस्य ध्यानार्थमेव ।

கிரணத்தில் —

“ வித்யேச்வரருடைய சரீரம் சுத்த மாயையை உபா தானமாகக் கொண்டது ” எனவும், “மாயாமல கர்ம மலமற்றது” எனவும் கூறப்படுகிறது.

இங்கு வித்யா வித்யேச்வரர்களுக்கு உள்ளது மாயா சம்பந்தமான சரீரமெனின், முற்றறிவின்மை ஏற்படும் என்ற இது முதலான அனுமானங்களுக்கு வ்யபிசார முதனிய தோஷங்களால் மறுதலை சாதிக்கத் தக்கது. அதை மறுத்த முறை ஸ்ரீராமகண்டரால் இயற்றப்பட்ட மதங்கவிருத்தியில் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. அங்குக் கண்டுகொள்க. விரிவஞ்சி அஃது ஈண்டு எழுதப்படவில்லை இவ்வாற்றால் ஸ்ரீசதாசிவப் பெருமான் முதனிய உருவக்கற்பனையும் தியானத்திற் காகவே என்பது. பெற்றும்.

* (ख) अनुमानावस्करणां

श. स. 10

பைக்ரே —

*“साधकस्य तु लक्ष्यार्थं तस्य रूपमिदं स्मृतम्” इति। 83

तत्त्वप्रकाशेऽपि —

“ चिदचिदनुग्रहहेतो रूपाण्येतानि स प्रभुः कृत्वा ।

कुरुते चितामनुग्रहमनादिमलरुद्धशक्तीनाम् ॥ ”

इति । 84

ननु ज्ञानक्रियालक्षणाशक्तिः पत्युरव्यति*रेकादौप-
चारिकमूर्तिरस्तु । तथापि कृत्यानां करणे मुख्यमूर्ति-
व्यतिरेकेण कथं हेतुता इत्याशङ्क्य तस्य तादृशं वपुर्गपि
**तत्कृत्याधिकारि शरीरमेव न तु पारमार्थिकमिति मृगेन्द्रसूत्र-
माददाति ॥

பௌஷ்கரத்தில் —

“ஸாதகனின் தியான பூஜைக்காகவே சிவபெருமா-
னுக்குத் திருமேனி கூறப்பட்டுள்ளது” என்றமை
காண்க. 83

தத்துவப்ரகாசத்தில் —

“அந்தப் பிரபுவான சிவபெருமான் சித்துக்கும்
ஜடமான பாசங்களுக்கும் அனுக்கிரகம் செய்வதற்காகச்
சதாசிவம் முதலிய உருவங்களைத் தாங்கி, அநாத்
யாகவே ஆணவமலத்தால் மறைக்கப்பட்ட சக்திகளை
உடைய ஆன்மாக்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்கின்றார்”
என்று குறிக்கப்பெற்றுள்ளது காண்க. 84

* ध्यानार्थमेव ईश्वरस्याकारं कल्पनं न परमार्थतः, निराकारे ध्यान
पूजाद्ययोगात् ।

* (ख) कादौपचारिकी

** (ख) तत्तत्

‡ उदाहरति

வபுஷோ஽வித்யமானத்வாத்யத்கூத்யம் கரோதி ச: ।

தத்ர தத்ராஸ்ய தத்கூத்யம்(த்கர்த்) வபுஷா ந(நு) க்ரூதம் வபு: ॥

சு-11

ச: - பதி:, வபுஷ: - ஹஸ்தபாடாதி ஶரீரஸ்ய, அவித்ய-
மானத்வாத் - அஸம்ಭவாத், [யத] க்ரூத்யம் - சூஷ்ட்யாதி கரோதி ।
தத்ர - தஸ்மிந் க்ரூத்யே, அஸ்ய - பத்யு:, வபு: - ஶரீரம்,
தத்கர்த்வபுஷா - ததத்கூத்யாபிகாரி ஶரீரேண, அநு - சத்யஸத்யா,
க்ரூதம் - கல்பிதம் । அபிகாரிஶரீரமேவ ததத்கூத்யேஷு முఖ்யம்
ஶரீரமீத்யர்த்த: । அதவா தத்கர்த்வபுஷா - தத்கர்த்ருணாं பஞ்ச-
கூத்யோபயாஸிநாं வபுஷா - பஞ்சப்ரஹ்மரூபேண ஶாக்தேன ஶரீரேண
கல்பிதமீத்யர்த்த: ॥

85

ஞானகிரியாருபமான சிற்சக்தி, பதிப்பொருளி
னின்று பிரியாதிருக்குந்தன்மை உடையதால் உபசார
வடிவமாக இருக்கட்டும் ; ஆனால் தொழிலியற்றுங்
காலத்து முக்கிய வடிவிற்கு இல்லாமல் உபசாரவடிவத்
திற்குக் காரணத்தன்மை எவ்வாறு வரும் என ஐயுற்று
பதிப்பொருளுக்குக் காரியத்தை முடிக்கக் கூடிய
திருமேனியும் அவ்வக் கிருத்தியங்களைச் செய்பவர்
தம் திருமேனியே ; உண்மையாக உள்ளதன்று (அவர்
அச்சிரியே) என்பதை விளக்க ஸ்ரீமிகுக்கேந்திரகுத்தி
ரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார்.

तदुक्तं श्रीमन्मृगेन्द्र एव —

“तद्वपुः पञ्चभिर्मन्त्रैः पञ्चकृत्योपयोगिभिः ।

ईशतत्पुरुषाघोरवामाजैर्मस्तकादिकम् ॥” इति ॥

* வபுஷோ:வீத்யமாநத்வாத் யத்யத்க்ருத்யம் கரோதி ஸ: 1

தத்ரதத்ரால்ய தத்க்ர்த்ரு வபுஷாநுக்ருதம் வபு: 11

த-11

அந்தப்பதியான சிவபெருமான் கைகால் முதலிய சரீரம் இல்லாததால், படைப்பு முதலிய எவ்வெக் காரியத்தைச் செய்கிறாரோ, அதில், பதிப்பொருளான சிவபெருமானுக்கு, திருமேனி, அச் செயல்களைச் செய்கின்ற அதிகாரித் திருமேனியோடு, சமமாகக் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகாரித்திருமேனியே அவ்வவ் செயல்களில் முக்கியத் திருமேனி என்பது பொருள். அல்லது ஐந்தொழிலுக்கும் உபகாரப் படும் பஞ்சபிரம்ம மந்திரரூபமாகிய சக்திரூபத் திருமேனி கற்பிக்கப்படுகிறது என்பது பொருள். 85

மிருகேந்திரத்தில் —

“பஞ்ச கிருத்தியங்களுக்கும் உபயோகமான ஈசான தத்புருஷ அகோர வாமதேவ ஸத்யோஜாதம் என்னும் பஞ்சபிரம்ம மந்திரங்களால் தலைமுதலிய அவயவங்களோடு கூடிய திருமேனி கற்பிக்கப் பெற்றிருக்கிறது” என்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

* உருவநி வரிதாந் தன்மை யுடைமையா லமலன் றுனே மருவிய வுருவாய் நின்று வகுக்குமெச் செயலுஞ் செய்வன் விரவிய வவன்ற னுது வினையதில் கிவ்வா றன்றி பொருவரா லுதவப் பட்ட வுருவினாற் செய்வ தன்றும்.

(சதமணி மாகு)

वस्ततस्तु परमार्थस्वभावेण (ना) मूर्तिरिवे[ऽपि] भगवतः
[स्वशक्ति] महिम्नैव [सर्व] घटते । तथापि अशरीरस्य च
कार्यनिष्पत्यदर्शनात् यद् यत् किञ्चित् कार्यं विधत्ते, तत् तत्
तत्कर्तृशरीरमस्य वपुः प्रसादादौ प्रसन्नरूपं क्रोधादौ सक्रोध-
माप्यायनादावा (व) मृतस्य तिथ्यतिथि (न्दीति घ्यायि)मि-
श्रिन्तनीयमित्यर्थः ॥

यथोक्तं सर्वस्रोतस्सङ्ग्रहसारे —

“येन येन हि रूपेण साधक[ः] संसरेत्सदा ।

तस्य तन्मयतां य(या)ति चिन्तामणिरिवेश्वरः ॥” इति ॥86

ஆனால் உண்மையாகப் பரமேச்வரனுக்குத் திரு
மேனி இல்லாதிருந்தும் எல்லாம் அவர்தம் சக்தி
மஹிமையாலேயே நடக்கிறது. ஆயினும் சரீரமற்ற
ஒன்றால் காரியத்தைத் தோற்றுவிப்பது காணப்படா
மையால், சிவபெருமான் எந்த எந்தக் காரியத்தைச்
செய்கிறாரோ, அந்த அந்தக் காரியங்களில் அவ்வக்
காரியத்தைச் செய்கின்றவரின் திருமேனியே
திருமேனி. அஃதாவது அருள் செய்யுங்கால் கருணை
வடிவமும், கோபம் கொள்கையில் சினவடிவமும், மகிழ்
வுறுகையில் அமுதப்பெருக்குப் போல் மகிழ்விக்கின்ற
வடிவமும் தியானம் செய்பவர்களால் தியானிக்கத்
தக்கது என்பது கருத்து.

இவ்வாறே ஸர்வஸ்ரோதஸ்ஸங்கிரஹஸாரம்

“ஸாதகன் சிவபெருமானே எவ்வெவ்வடிவில்
தியானிக்கிறானோ, அவ்வெவ்வடிவில் அவர் நின்று,
சிந்தாமணிபோல வேண்டுவார்க்கு வேண்டுவன
வெல்லாம் அருள்புரிகின்றார்” என்கிறது. 86

வபுஷா ந கृतம் வபுரिति பாठे अयमर्थः — सः - पतिः,
यद्यत् कृत्यं करोति, तत् स्थले तत् कृत्य, अस्य - पत्युः,
कर्तृवपुषा भवतीति शेषः । करोतीति कर्तृ, तद्रूपं वपुः
क्रियाशक्तिस्वरूपं शरीरं, तेन सर्वमपि कृत्यं घटत इत्यर्थः ।
कृतं वपुर्न, कर्तृरूपक्रियाशक्तिवपुर्व्यतिरेकेण कृतमुत्पादित-
मन्यद्वपुर्नास्तीति भावः । अत्र हेतुः —

‘ वपुषोऽविद्यमानत्वात् ’ इति ।

कारणतयाभावेन शक्तिव्यतिरिक्तस्य कार्यशरीरस्यास-
दादिवच्छिवस्यासंभवादित्यर्थः ॥

87

வபுஷா ந கृतம் வபு: (வபுஷா ந க்ருதம் வபு:) என்ற
பாடபேதத்திற்கு இவ்விதம் பொருள் கொள்ளல்
வேண்டும். தத்கர்வபுஷா (தத்கர்த்ருவபுஷா) என்ற
பதத்தை தத் (தத்) என்றும், கர்வபுஷா (கர்த்ருவபுஷா)
என்றும் இரண்டு பதங்களாகப் பிரித்துக்கொள்ளல்
வேண்டும். தத் (தத்) என்ற பதம் முற்கூறிய
கிருத்தியம் என்ற பொருளைக் குறிக்கிறது. கர்வபுஷா
(கர்த்ருவபுஷா) என்ற பதத்தில் கர்வ (கர்த்ரு) என்ற
ஏகதேசத்தை करोतीति कर्तृ (கரோதீதி கர்த்ரு) என்று
விரித்து. கர்த்ருரூபமான வபு: சரீரம் கிரியாசக்தி ஸ்வ
ரூபமாக உள்ள சரீரம் என்று பொருள் கொள்ளல் வேண்
டும்; கொள்ளின், சிவபெருமான் எவ்வெச் செயல்களைச்
செய்கிறாரோ, அவ்வச் செயல்கள் கிரியாசக்தியான
வடிவத்தால் நடைபெறுகின்றன என்று பொருள்
படும் என்க. कृतं वपुर्न (க்ருதம் வபுர்ந) என்ற
பதத்திற்குக் கிரியாசக்தி வடிவமில்லாத வேறு வடிவம்
இல்லை என்பது பொருளாகக்கொள்க. இக் கூற்றுக்குக்

अयमभिप्रायः — पन्थुः शरीराभ्युपगमे तस्य शुद्धस्य भौतिकं (क) देहायोगात् वैन्दवदेहो वक्तव्यः । [तस्य विन्दु-रूपादानं वक्तव्यम्] । तच्चात्र न सम्भवति । तथाहि — सर्वत्र क्षुब्धविन्दोरेवोपादानत्वम् । तत्क्षोभः स्वतो वा ? शिवतो वा ? नाद्यः । आत्माश्रयदोषापत्तेः । द्वितीये शिवस्य तत्क्षोभक्रियायां वपुर्गतिस्तद्वपुः(ष)ः साधक-विन्दुक्षोभार्थं पुनर्वपुर्नन्तरकल्पनायामनवस्थपत्तेः । यदि तत्राचलमूर्तिमात्रेणैव विन्दुक्षोभः, तर्हि तस्य सृष्ट्यादि

காரணம் அவருக்கு வடிவம் இல்லாதிருப்பதே.
*மூக்காரணமும் என்மையால் நம்மைப்போல் சிவ
பெருமானுக்குச் சக்தியைத் தவிர, வேறு கார்ய சரீரம்
அமையாது என்பது பொருள். 87

இது கவனிக்கத் தக்கது:— சிவபெருமானுக்கு வடிவம் உண்டென்று உடன்படி, அவர் சுத்தர் ஆகையால் அவருக்குப் பௌதிகசரீரம் இல்லை; இல்லை யாகவே, பைந்தவ சரீரத்தை உடன்பட நேரிடும்; அச்சரீரத்திற்குப் பிந்துவை உபாதானமாக கூற வேண்டியவரும். அதுவும் இங்குப் பொருந்தாது. என்னெனில், கலக்கப்பட்ட பிந்துதான் எங்கும் உபாதானமாகும். அக்கலக்கம் இயல்பாக நிகழ்ந்ததா, சிவபெருமானால் நிகழ்ந்ததா, என்ற வினா எழும். முதற்கண் கூறியவாறு இயல்பாக ஏற்பட்டது என்பது இல்லை; தானே தன்னைக் கலக்கிக்கொள்வது ஆத்பாசரயம் என்னும் குற்றமாம் ஆதலின் அடுத்ததுக் கூறப்பட்டதன்கண் சிவபெருமானுக்குக் கலக்கு

क्रियासु किं शरीरान्तरकल्पनया । एवमेव शरीरधीन-
सहकारिणादृ (णोऽदृ) इतिमित्तकारणयोर्निरासः तस्माच्छिवस्य
कारणतयाभावेन कृतशरीराभावेऽपि स्वदेहस्पन्दनादावात्मनः
कर्तृत्ववत् सृष्ट्यादिक्रियाकर्तृत्वोपपत्तिरिति ।

तदुक्तं श्रीमत्पौष्करे —

“अदेहस्यापि कर्तृत्वं स्वदेहप्रेरणे यथा ।” इति ॥

கின்ற காலத்தில் வடிவமுள்ளது. அவ்வடிவத்திற்கு
ஸாதனமான பிந்துவைக் கலக்குவதற்காக மறுபடியும்
மற்றொரு வடிவத்தைக் கற்பிப்பது வரம்பின்மைக் குற்
றம் ஆம். ஞானக்ரியா ரூபமான வடிவாலேயே
பிந்துவைக் கலக்குகின்றார் எனின், அஃதேல், சிவ
பெருமானுக்குப் படைப்பு முதலிய தொழில்களில்
வேறு வடிவத்தைக் கற்பிப்பதால் பயன் யாது என
மறுக்க. இவ்வாறு சரீரத்திற்கு வேண்டிய ஸஹகாரி
காரணம் அதிருஷ்டகாரணம் நிமித்த காரணம்
ஆகியவை மறுக்கப்பட்டன. படவே, சிவபெருமா
னுக்கு முக்காரணமும் இல்லாமையால் ஆக்கப்பட்ட
வடிவம் இன்றியும், உலகில் தன் வடிவை அசைப்பதில்
ஆத்மா செயற்படுவது போல, படைப்பு முதலிய
தொழில் செய்வதிலும் சிவபெருமான் ஆற்றலுடையவ
ராவார் என்பது பொருந்தியதே எனக்காண்க.

ஸ்ரீமத் பெளஷ்கரம் —

“சரீரத்தை இயக்குவது என்ற காரியத்தில்
அதற்கு அனுகூலமான சரீரமில்லாத ஆத்மாவுக்கு
கர்த்தாவாந்தன்மை எவ்வாறு அமைகிறதோ, அவ்
வாறே சிவபெருமான் வடிவமற்றவராய்வைத்தும்
எல்லாக் காரியத்தையும் செய்கிறார்” என்று கூறு
கிறது.

ननु जगत्सृष्टिस्थित्यादिरूपा पत्युः क्रिया नाकरणिका
क्रियात्वात् छिदिक्रियावत्, अतः तस्यापि करणेन भवितव्य-
मित्याशङ्क्य तत्करणं मृगेन्द्रसूत्रेण दर्शयति —

करणं च न शक्यन्यच्छक्तिर्नाचेतना चितः ।

विषयानियमादेकं बोधे कृत्ये च तत्तथा ॥ सू-१२

शिवस्य शक्यन्यत् - शक्तेरन्यत् इतरद् वस्तु करणं
न भवति । अत्र निषेधमुखेन विधिरुच्यते । शक्तिरेव

*வெட்டுதல் தொழிலுக்குக் கரணம் எவ்வாறு
இன்றியமையாததோ, அவ்வாறே பரமேச்வரனுடைய
படைத்தல் காத்தல் முதலிய தொழிலுக்கும் கரணம்
இன்றியமையாததே; அதுவும் தொழிலாக இருப்
பதால் என்று ஆசங்கித்து, அவருக்குக் கரணமும்
சக்தியேயாகும் என்பதை மிருகேந்திர சூத்திரத்தால்
விளக்குகிறார்.

*கரணஞ்ச ந சக்த்யந்யத் சக்திர் நாசேதநாசித: 1

விஷயாநியமாதேகம் போதே க்ருத்யேச தத்ததா ॥ து-12

பரமேச்வரனுக்குச் சக்திஅன்றி மற்றொன்று கரண
மாகமாட்டாது. இங்கு எதிர்மறைமுகமாக விதி உரைக்

*கருவி.

*சக்தியின் வேறென் றெண்ணச் சார்கர ணமுய்ங் கில்லை
சித்தின்வே ருய சித்தாம் சத்தியுந் தெரியி னில்லை
யித்திற மதனா லந்த வேகமாங் கரணந் தானே
வைத்தபல் வினையான் ஞானக் கிரியையின் மருவி நிற்கும்.
(சதமணிமால)

*சக்தி கரணம் தலைவன தாகலிற்

சித்த: தொன்றே செயலு மறிவும்

வைத்த பொருளின் வரைநிலை யின்றே.

(வெள்ளியம்பலத் தம்பிரான் சுவாமிகள்)

करणं, तथैव (तयैव) तत्तत्क्रियानिष्पादनादित्यर्थः । चितः -
चिद्रूपस्य । सम्बन्धे षष्ठी । चित्सम्बन्धिनी सा शक्तिश्च
अचेतन स्वरूपा न भवति, चित्स्वभावायाः शक्तेरचिद्रूपत्वा-
योगादित्यर्थः । यस्मात् ज्ञेयानां करणीयानां (चानन्त्यं)
चा(तस्माच्चा)स्य करणैरप्य(न)तै(न्तै) भवितव्यम् । अपरिमित-
विषयं च परमेश्वरस्य ज्ञानं कृत्यं च ॥ 89

तदुक्तं तत्रैव —

“ तदेकं विषयानन्त्याद्भेदानन्त्यं प्रपद्यते ।

कर्तृत्वं तदभिन्नत्वात् तद्वदेवोपचारतः ॥ ” इति ॥

கப்படுகிறது. சக்தியைக்கொண்டே அவ்வச்செயல்
களைத் தோற்றுவிப்பதால் அச்சக்தியே கரணம் என்
பது பொருள். ஞானஸ்வரூபமான பரமேச்வரனுடைய
சக்தி அசேதனமாக ஆகாது. அதுவும் ஞானஸ்வரூப
மாகவே ஆகும். ஆதலின் ஞானஸ்வரூபமுடைய
சக்திக்கு ஜடத்தன்மை பொருந்தாது என்பது பொருள்.
எக்காரணத்தால் பரமேச்வரனுக்கு அறியத்தக்கவை
யும் செய்யத் தக்கவையும் எல்லையற்றிருக்கின்றனவோ,
அக்காரணத்தால் பரமேச்வரனும் எல்லையற்ற கரணங்
களோடு கூடியிருத்தல் வேண்டும். ஆதலின் ஸ்ரீபரமேச்
வரனுடைய ஞானமும் செயலும் எல்லையற்றன. 89

மிருகேந்திரம்

“அவருடைய சக்திரூபமான கரணம் ஒன்றாக
விருப்பினும் உபாதிபேதத்தால் ஒளபசாரிகமான
அனந்தத்தன்மையை அடைகிறது. அவ்விதமே
பரமேச்வரன் சக்தியைக் காட்டிலும் வேருக இல்லாத
தால் அவருக்கும் கர்த்தாவாந்தன்மையும் உபாதிபேதத்
தால் எல்லையற்றதாக ஆகிறது” என்று கூறுகிறது.

तस्माद्विषयस्य [ज्ञेयस्य] करणीयस्य चानियतत्वात्
अनवच्छिन्नत्वाद्धेतोरेकमपि तत् - शक्तिरूपं करणं बोधे
कृत्ये च - ज्ञानविषये, कार्यविषये च, तथा - अनियतं,
अनवच्छिन्नं अनन्तमेवेत्यर्थः ।

तथा सिद्धान्तसारावन्याम् —

“ शक्तिश्चित्तनुरीश्वरस्य करणं ज्ञेयेषु कार्येषु तद्
भेदैस्सोपहिता प्रयाति गुणतो भेदं क्रियाज्ञानतः ।
नित्यं तत्सकलान्यकर्तृनिहिता वर्त्मन्यशुद्धे सिते
कृत्यं सैव करोति पत्यनुगता वामादि शक्त्यात्मिका ॥ ”

इति ॥ 90

ஆதலின் அறிய வேண்டியனவும் செய்யவேண்
டியனவும் அனந்தமாயிருப்பதால் ஒன்றான சக்தி ரூப
மான கரணமும் ஞானவிஷயத்திலும் காரியவிஷயத்
திலும் அனந்தமாகிறது.

சித்தாந்த ஸாராவளி

“சிவபெருமானுக்கு ஞானகிரியா வடிவமான சக்தி
அறியத்தக்கவற்றிலும், செய்யத்தக்கவற்றிலும் சாதன
மாயுள்ளது. அச்சக்தி காரியங்களின் பேதங்களால்
ஞானசக்தி கிரியாசக்தி என்ற பேதமுள்ளதாகிறது.
பரமேஸ்வரனோடு சேர்ந்துமிருக்கின்ற அந்தச் சிற்சக்
தியே சுத்தாத்துவாவில் படைப்பு முதலிய பஞ்சகிருத்
தியங்களைச் செய்கிறார்; அசுத்தாத்துவாவில் அனந்த
தேவர்களிடத்தில் வாமை முதலிய சக்திரூபமாக
இருந்துகொண்டு பஞ்சகிருத்தியங்களையும் செய்கிறார்”
என்று சொல்லுகிறது.

अथ ज्ञानक्रियारूपशक्तेः ईश्वरस्य मूर्तित्वेनोक्तत्वात्
कथं तस्य करणत्वमित्याकाङ्क्षायामिच्छाशक्त(ते)रेव करणत्वम् ,
अमूर्तित्वेऽपि कर्तृत्वमविरुद्धमिति प्रतिपादयितुं किरणसूत्रं
गृह्णाति —

यथा कालो ह्यमूर्तोऽपि दृश्यते फलसाधकः ।

एवं शिवो ह्यमूर्तोऽपि कुरुते कार्यमिच्छया ॥ सू-१३

यथा लोके कालः - क्षणमूर्तादिकः षडर्त (ङ्कतु) रूपः,
फलं - कार्यं, तस्य साधकः, अमूर्तोऽपि - अशरीरोऽपि
कालः स्वस्वोचित पुष्पफलादीनां प्रतिक्षणं द्रव्यपरिपाकस्य
बाल(स्य) यौवनादेश्च साधकः कर्ता दृश्यते - प्रख्यायते ।

இனி, ஞானகிரியாரூபமான சக்தி சிவபெருமா
னுக்குத் திருமேனியாகச் சொல்லப்பட்டமையால்,
சிவபெருமானுக்கு அஃது எவ்வாறு கரணமாகும்
எனில், இச்சாசக்திக்குத்தான் கரணத்துவம் உண்டு
என்பதையும், சிவபெருமானுக்குத் திருமேனி இல்லா
விடினும் கருத்தாவாந்தன்மையில் வி ரோ த மி ல் லை
என்பதையும் விளக்கக் கிரண சூத்திரத்தை எடுத்துக்
கொள்கிறார் :

* यदा कालो ह्यमूर्ततोऽपि दृश्यते फलसाधकः ।

ஏவம் சிவோ ஹ்யமூர்த்தோபி குருதே கார்யமிச்சயா ॥ து-13

உலகத்தில் கடினம் முகூர்த்தம் ஆறுருது ரூபமான
காலம் பயனைத் தோற்றுவிக்கின்றது. எ வ் வ ரு

* உருவிலி யாயுங் கால முதவுறு பயன்கண் டாங்கு
மருவறு மிறைவன் றானும் வடிவில னாயி ருந்தும்
விரிவுறு முலக மாக்கும் விளங்குதன் னிச்சை யாலென்
றொருவிய மலமு டைப்பே ருணர்வின ருரைப்ப றன்றே

(சதமணிமாலை)

एवममूर्तोऽपि शिवः कार्यं - क्षित्यादिकं जगत्, कुरुते हि ।
 अनेन शिवस्य शरीराभावेऽपि कर्तृत्वाभावः परिहृतः । तस्य
 करणस्वरूपमाह — इच्छया - इच्छाशक्त्या, कुरुत इत्यर्थः ।
 तथाच योगिन इव शिवस्य सर्वासु क्रियासु इच्छैव करण-
 मित्यभिप्रायः ॥ 91

तदुक्तमत्रैव —

“ इच्छैव करणं तस्य यथा तद्योगिनां मता । ” इति ॥

न चेन्द्रियादिकरणाभावे कर्तृत्वासिद्धिरित्यपि वाच्यम् ।

अक्षहीनस्याप्ययस्कान्तस्य लोहकर्षक कर्तृत्ववत्तदुपपत्तेः ॥

காலமானது சரீரமில்லாதிருப்பினும் தனக்குரிய மலர் பழங்களைப் பயத்தற்கும், இளமை யெளவனம் முதனிய வற்றைக் கொடுத்தற்கும், கருத்தாவாகச் சொல்லப்படுகிறதோ, இவ்விதமே சிவபெருமானும் திருமேனியற்ற வராய்வைத்தும், மண் முதனிய உலகத்தைப் படைக்கிறார். இதனால் சிவபெருமானுக்குத் திருமேனி இல்லாவிடினும், கருத்தாவாந்தன்மை இல்லை என்பது மறுக்கப்பட்டது. மேலும் அவருடைய கரணத்தைக் கூறுகின்றார். இச்சாசக்தியால் உலகைப் படைக்கிறார் என்பது பொருள். அதனால் யோகிக்குப் போலச் சிவபெருமானுக்கும் எல்லாச் செயல்களிலும் இச்சாசக்திதான் கரணம் என்பது முடிந்த பொருள். 91

இக்கருத்தே கிரணத்தில் மற்றோரிடத்தும் சுட்டப் பட்டுள்ளது; “யோகிகளுக்குப்போல, சிவபெருமானுக்கும் இச்சையே கரணமாகும்” என்று.

இந்திரியங்கள் முதனிய கரணங்கள் இல்லாவிடில் கருத்தாவாந்தன்மை அமையாது என்று சொல்லுதல்

यथा श्रीमत्किरणे —

“शल्या कृष्टिकरो दृष्टो ह्यक्षहीना(नो)ऽपि कर्षकः ।” इति ॥

श्री पौष्करेच —

“अनादिरूपो भगवा**निच्छयाह्यवतारकः ।” इति ॥ 92

इत्थं स्वशक्त्यात्मक शरीरकरणस्य वास्तव शरीरकरण-
रहितस्य कर्तुः पतिपदार्थस्य त्रैविध्यं मृगेन्द्रसूत्रेणाह —

பொருந்தாது. எனனையெனில், இந்திரியமற்ற காந்தக் கல்லுக்கு இரும்பை எர்க்கின்ற கருத்தாவாந்தன்மை வாய்த்தல்போல, சிவபெருமானுக்கும் இந்திரியங்கள் முதலிய கரணமில்லாதிருந்தும் கருத்தாவாந்தன்மை வாய்ப்பதும் சாலப் பொருத்தமே என்பது.

கிரணம்

“இந்திரியமில்லாதிருக்கும் காந்தக்கல் இரும்பை இழுப்பதைக் காண்கிறோம்” என்று திருஷ்டாந்தம் கூறுவது காண்க.

பௌஷ்கரம்

“உருவமற்ற சிவபெருமான் தம்மிச்சையினாலேயே எல்லாவற்றையும் தோற்றுவிக்கிறார்” என்று சாற்றுகிறது. 92

இவ்வாறு தம்மிற் பிரியாதிருக்கும் சிற்சக்தியையே சரீர கரணங்களாக உடையவரும், உண்மையான சரீர கரணங்கள் அற்றவரும் உலகக் கருத்தாவுமாயு முள்ள சிவபெருமானுக்கு மூன்று தன்மையை மிகுகேந்திர சூத்திரத்தால் விளக்குகின்றார்.

** इच्छास्यावतारकः

*शक्तोद्युक्तप्रवृत्तश्च कर्ता विविध इष्यते ।

शक्तोः प्रवृत्तिभेदेन भेदस्त ह्यु(स्तस्यो)पचारतः ॥

सू-१४

अत्र कर्ता - पतिः, शक्तोद्युक्तप्रवृत्तः - शक्तश्च
उद्युक्तश्च प्रवृत्तश्च शक्तोद्युक्तप्रवृत्तः द्वन्द्वैकवद्भावः । नपुंसका-
भावश्छान्दसः । समानाधिकरणस्तत्पुरुषो वा । शक्त इति
उद्युक्त इति प्रवृत्त इति च त्रिविधः - त्रिप्रकार इष्यते,
तस्य - पत्युः, भेदः - शक्तादिभेदः, शक्तेः - चिच्छक्तेः,

* சக்தோத்யுக்த: ப்ரவ்ருத்தஸ்ச கர்த்தா த்ரிவித இஷ்யதே ।

சக்தே: ப்ரவிருத்திபேதேந பேதஸ்தஸ்யோ பசாரத: ॥ து-14

உலகத்தைப் படைக்கின்ற சிவபெருமான் சக்தர்,
உத்யுக்தர், பிரவிருத்தர் என்று மூன்று வகையாக
அழைக்கப்படுகிறார். இங்குச் சக்தோத்யுக்தப்ரவ்ருத்தர்
என்பது உம்மைத்தொகையால் ஏற்பட்ட ஒருமை
நபும்ஸகலிங்கம் அமையாதிருத்தல் சாந்தஸம் அல்
லது கர்மதாரயத் தொகை என்றும் கூறலாம். அந்தப்
பேதமும் சக்தியினுடைய காரியவேறுபாட்டால் என்க.
அஃதாவது சக்தி, செயற்படாது உதாசீனமாயிருப்பது,
காரியம் பண்ண உத்யோகிப்பது, காரியம் பண்ணத்
தொடங்குவது என்ற காரியங்களால் என்பது

*इदं मुद्रिते मृगेऽदे नोपलभ्यते ।

இச்குத்திரம் பதிப்பிக்கப்பட்ட மிருகேந்திரத்தில் காணப்
படவில்லை.

* சத்தனோ டுத்தி யுத்தன் றகும்பிர விருத்த னென்ன

முத்திற மருவு மீசன் மொழிந்தவவ் விறைக்கப் பேதஞ்

சத்திதன் பேதந் தன்னாற் றுனுப சார மாக

வைத்ததென் றுரைப்பர் சீர்சான் மறையொடா கமநூல்

வல்லோர்.

(சதமணிமாலை)

प्रवृत्तिभेदेन - व्यापारभेदेन, औदासीन्योद्योगप्रवृत्तिरूप
व्यापारैरित्यर्थः । उपचार(तः) भवतीति शेषः ॥ 93
तथाचायमर्थः —

अत्र यच्छक्त्(च्छक्त)त्वं कार्यं *अप्रतियोगि(प्रत्यनुद्योग)
त्वं असौ निष्कलावस्था, तद्वान् शान्त इत्युच्यते ।
यद्यदु(दुद्यु)क्तत्वं सकल निष्कलावस्था मदाशिवः कथ्यते ।
प्रवृत्ति(त्त) क्रिया(य)त्वं तु स्थूलत्वात् ईश्वर इति । कृत्य-
विषयोऽयमवस्थाभेदः, तेनोपचारात् एतत्तत्त्वत्रयं भिन्न-
मित्युच्यते ; न परमार्थत्वादिति ॥

பொருள். சிவபெருமானிடம் அந்தப் பேதம்
உபசாரமாக அமைந்தது. 93

சக்தத்வம் (சக்தராயிருக்கும் தன்மை) ஆவது
ஞானகிரியாருபமான சக்தி காரியத்தைக் குறித்து
முயற்சி, ஈடுபாடு முதலிய அவஸ்தை இல்லாமல்
சிவனிடத்திலேயே இருக்குந்தன்மை. இது நிஷ்களா
வஸ்தை எனப்படும். நிஷ்களாவஸ்தை உள்ள
பொழுது அவர் சாந்தர் எனப்படுகிறார். உத்யுக்தத்வம்
(உத்யுக்தராய் இருக்குந்தன்மை) ஸகல நிஷ்களா
வஸ்தை. இதனை உடையவர் சதாசிவப்பெருமான்
என்று சொல்லப்படுகிறார்; காரியத்தைச் செய்யத்
தொடங்கியபொழுது பிரவிருத்தர் ஆகிறார். இது
ஸகளாவஸ்தை. இதனை உடையவர் ஈச்வரன் என்று
சொல்லப்படுகிறார். இஃது ஈச்வரதத்துவமாகும். செயல்
வேறுபாட்டால் அவஸ்தை வேறுபாடு நிகழ்கிறது.
அதனால் இந்த நிஷ்களதத்துவம், ஸகல நிஷ்கள
தத்துவம், ஸகல தத்துவம் என மூன்றும் உபசார
மாக வேறுபட்டதாகச் சொல்லப்படுகின்றனவேயன்றி
உண்மையில் வேற்றுமை இல்லை என்க.

* (ख) प्रतियोग्वत्त्वम्

तथा किरणे —

“ प्रोक्तः स निष्कलः स्थूलस्तथा सकल निष्कलः ।
ईशस्सदाशिवः शान्त इति नाम्ना स्थितिस्त्वह ॥
इच्छानुग्रह कर्तृत्वाह्वयभोगादि(धि)कारवान् ।
त्रिविधः कृत्यभेदेन कथितो नाम भेदतः ॥ ” इति ॥

मतङ्गे —

“शान्त्यतीतं परं तत्त्व मविनाश्यं शिवात्मकम् ।
येनोन्मीलितसामर्थ्यात्पशवः शिवतां गताः ॥
सदाशिवस्य देवस्य लयस्तत्त्वेऽतिनिष्कले ।
चतुर्மूर्तिमयं शुभ्रं यत्तत्सकलनिष्कलम् ॥
तस्मिन् भोग(ः)समुद्दिष्टः पत्युर्विश्वस्य सर्वधा(दा) ।

கிரணம்

சிவபெருமான் நிஷ்களாவஸ்தையில் சாந்தர் என்றும், ஸகல நிஷ்களாவஸ்தையில் சதாசிவப் பெருமான் என்றும், ஸகலாவஸ்தையில் ஈச்வரன் என்றும், பெயரோடு விளங்குகிறார். அவரே அனுக்ரஹம், கருத்தாவாந்தன்மை, இச்சை என்ற கிருத்தியபேதத்தால் லயசிவன், போகசிவன், அதிகாரசிவன் என்றும் மூன்றுவித நாமபேதத்தை அடைகிறார் என்று சொல்லுகிறது.

மதங்கம்

உயிர்கள் யாதொரு சிவதத்துவத்தால் விளங்கப் பட்ட ஞானகிரியா சாமார்த்தியம் உடையவர்களாய் சிவமாந்தன்மை அடைகிறார்களோ, அப்படிப்பட்ட சிவதத்துவமானது சாந்தியதீதமாயும், மேலானதாயும்,

अथाधिकारिणः पत्युः क्रीडि(ड)तः परमं यदम् ॥
स्वतन्त्रस्यापि वक्तव्यं स्वभावोऽस्य यतः पुरा ।
तथा शिवैकरूपं च स्यान्नटे वदुरूपवत् ॥ इति ॥

புரை —

लयभोगाधिकाराणां न भेदो वास्तवः शिवे ।

किन्तु बिन्दोरणूनांच वास्तवा एव ते मताः॥ इति॥ 94

சிவத்தன்மை பொருந்திய தாயுமுள்ளது. அதற்கு நிஷ்கள தத்துவமென்பது பெயர். அங்குச் சிவபெருமான் லயசிவன் என்று சொல்லப்பெறுவர். சாந்தி முதலிய நான்கு கலைகள் ரூபமாயும் நிர்மலமாயுமிருக்கிற ஸகல நிஷ்கள தத்துவத்தில் உலகத்திற்குப் பதியான சிவபெருமானுக்குப் போகம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு போகசிவன் என்றும், ஸகல தத்துவத்தில் அதிகாரசிவன் என்றும் சொல்லப்பெறுவர். சுதந்திரமான சிவபெருமான் இலயபோக அதிகாரங்களால் பேத முடையராயினும், உண்மையில் அஃதுடையர் அல்லர் என்க. எவ்வாறெனின், நடன் ஒருவனே பல வேடந் தாங்கி நடித்தாலும், தன் தன்மையில் மாறுபட மாட்டாமைபோல என்பது. எனவே சிவபெருமான் ஒருவரே ;

பௌஷ்கரம்

“லயபோகாதிகார பிரயுக்தமான பேதமானது சிவ பெருமானிடத்து உண்மையானதன்று ஆயின், அஃது ஓளபாதிகம். இந்த லயபோகாதிகாரங்கள் பிந்துவிற்கும், சுத்ததத்துவத்தில் உள்ள அணுக்களுக்குமே உண்மையானவை என்கிறது.” 94.

तत्र [कार्योपसंहार] कार्योद्योग कार्यसंपत्तिरूपावस्था
 लयभोगाधिकारात्मानः । विन्दुरपि त्रिविधः । तद्यथा ।
 वास्तव विन्दुमेदा लयभोगाधिकारतत्वाधिकरणवशेन ।
 शिवस्यापि लयभोगाधिकारेण त्रैविध्यम् । निष्कलादिरूपेण
 त्रैविध्यम् । *शिवसदाशिव [महेश्वराह] येनच त्रैविध्यम् ।
 औपचारिकं सर्वम् । श्वतोद्युक्तप्रवृत्तश्चेत्यनेन चकारेण
 सङ्गृहीतम् ॥ 95

ननु शिवसदाशिवयोस्तर्हि भेदो यदि शिवान्नादाभि-
 व्यक्तं (क्तिः)सदाशिवेन चेत् पदादिनियमेन स्थापितम् । तदा
 अनयोस्तत्त्वयोः(स्स्यात्)भेदस्याच्छेदः (भेदे)शास्त्रविरोधः ॥

இச்சா ஞானகிரியா சக்திகள் தொழிற்பாடின்றி
 ஓடுங்கி நிற்கும் நிலை, சுத்த மாயை போக்யமாம் படி
 செயற்படுத்துவதற்கு ஞானசக்தியால் நோக்கி நிற-
 கும் நிலை, ஆன்மாக்களுக்குச் சுத்தா சுத்தபோகங்கள்
 நிகழ்வதற்கு பொருட்டுப் பிந்துமாயையால் புவன
 போகங்களை உண்டு பண்ணி நிற்கும் நிலை ஆகிய
 இந்த மூன்று அவஸ்தைகள் லயபோகாதிகாரங்களாக
 கருதப்படுகின்றன. பிந்துவும் மூன்று விதமாகிறது.
 அஃதாவது லயபோகாதிகாரதத்துவங்களுக்கு இடமாக
 இருப்பதால்தான் பிந்துவிற்கு உண்மையாக இந்தப்
 பேதங்கள் உள்ளன. அவ்வாறே, சிவபெருமானுக்கும்
 லயம்போகம் அதிகாரம் என்ற பேதங்களால் மூன்று
 விதத்தன்மை உள்ளன. சிவபெருமானுக்கும் லயசிவன்
 போகசிவன் அதிகாரசிவன் என்றும், நிஷ்களர்
 ஸகலநிஷ்களர் ஸகளர் என்றும், சிவன் ஸதாசிவன்
 மஹேச்வரன் என்றும் கூறப்பட்ட இவையாவும்
 சிவபெருமானிடத்தே உபசாரத்தால் ஏற்பட்ட வழக்கு.
 இவையாவும் ஆண்டுக் கூறிய சூத்திரத்தில் உள்ள
 உம்மையால் பெறப்பட்டன. 95

† (ख) अधिकारात्मा * (ख) परमेश्वर

एकमेव हि तत्तत्त्वं परमं शुद्धमव्ययम् ।

ईशः सदाशिवः शान्तः पर्यायास्तस्य संस्थिताः ॥

इति ।

उच्यते- सत्यमेकमेव तत् तत्त्वं, किन्तु कृत्यभेदाद् भेदव्यप-
देशो मणिवदिति । यथा मणिद्रव्यमुपादानवशादनेकप्रत्यय-
भाक् भवति । एवं शिवतत्त्वं लयाधिकारभोगदामृ(त्)त्वात्
नानाव्यपदेशभाक् भवतीति सकल निष्कलत्वादिभेदेन
भेदश्चात्मवदिति । यथा आत्मा शरीरयोगात्सकलः, प्रलया-
वस्थायामकलः, सुव्यवस्थायां पर इत्युच्यते ; शिवोप्येवं
सकल निष्कलभेदाद्भिन्न इत्युपचर्यते ॥

96

சிவனிடமிருந்து நாதம் தோன்றியது; அதுவும்
சதாசிவப் பெருமானால் தத்துவமுறையாக அமைக்கப்
பட்டிருக்குமாயின் அப்பொழுது சிவபெருமானுக்கும்
சதாசிவப்பெருமானுக்கும் பேதமுண்டாகும்; உண்டா
கவே, சிவதத்துவத்திற்கும் சதாசிவதத்துவத்திற்கும்
பேதமேற்படும். ஏற்படவே, சாஸ்திரத்திற்கு முரண்
எவ்வாறெனின்; மேலானதும், அழிவில்லாததுமான
சிவதத்துவம் ஒன்றேயாகும். சிவபெருமானும் ஒருவரே
யாவர் அவருக்கே ஈசுவரன், சதாசிவன் சாந்தன்
என்பன பரியாய நாமங்கள் உள்” என்று சாஸ்திரம்
கூறுகிறது எனக்கடா நிகழ் கூறுவம்.

உண்மை: ஒரே தத்துவமாகிய சிவதத்துவம்
செயல் வேறுபாட்டால் நானாவிதமாகக் கூறப்படு
கிறது. இரத்தினம் போல என்பது எவ்வாறெனின்,
இரத்தினமானது தானடைந்த பொருளைக்கொண்டு
பல வேறுபாடு அடைவது போல, சிவதத்துவமும்
லயபோகாதிகாரங்களைத் தருவதால் பல பெயர்களை
எய்துகிறது; ஸ க ல ம் நிஷ்களம் ஸகளநிஷ்களம்
என்ற பேதத்தாலும் பலவிதமாக ஆகிறது, உயிர்

एवंभूतस्य कर्तुरीश्वरस्य प्रपञ्चं प्रति निमित्तत्वं
मुपादानत्वं चास्ति । अमिन्ननिमित्तोपादानत्वाङ्गीकारादिति
केचिद्वदन्ति । तान्निराकर्तुं सर्वस्यापि कार्यस्य पृथक्तया
कारणत्रयसद्भावं परारूपसूत्रेण दर्शयति —

निमित्तमीश्वराख्यं तद्यद्दृष्टं सहकारणम् ।

उपादानं च यत्सूक्ष्मं सर्वकार्येषु संगताम(हितमि)ति ॥सू१५
ईश्वराख्यं-ज्ञानक्रियाशक्तिरूपैश्वर्येण ईश्वर इत्याख्या यस्य तत्
ईश्वराख्यं, यन्निमित्तं - निमित्तकारणम्, यच्चदृष्टं- दण्डचक्रादि
सहकारणं - सहकारिकारणं, यच्च सूक्ष्मं-मृदादि उपादानकारणं,
त्रितयमपि सर्वकार्येषु संहितं - सम्बद्धम् । तथा च कारणत्रय
“सर्वकार्येषु संहित” - मित्येतदुत्तर- वचनेन

போல என்பது. அதுதான் எவ்வாறெனில், தனு
கரணங்களுடன் கூடிய நிலையில் உயிர் ஸ க ள ம்,
அதனோடு கூடாத நிலையில் அகலம் என்றும், முக்தி
நிலையில் பரம் என்றும் சொல்லப்படுமாறு போல,
சிவபெருமானும் இவ்வாறு ஸகலநிஷ்கள பேதத்தால்
பேதமுடையவர் என்று உபசாரமாகச் சொல்லப்படு
கிறார்.

96

இத்தகைய ஸர்வகர்த்தாவான சிவபெருமான்
உலகத்திற்கு நிமித்தகாரணமாகவும் உபாதான
காரணமாகவும் ஆகின்றார் என்று அபிந்தநிமித்தோபா
தானத்தை அங்கீகரிக்கின்ற சிலர் கூறுவர்; அவர்களை
மறுத்தல் வேண்டி, எல்லாக் காரியங்களுக்கும் தனித்
தனியாக முதல் துணை நிமித்தம் என்ற முக்காரணங்
களின் உண்மையை ஸ்ரீபராக்கிய சூத்திரத்தால்
உணர்த்துகின்றார்:—

सर्वकार्यस्य प्र(पृ)थक्त्वया कारणत्रयव्याप्ति-प्रतिपादनेन
प्रपञ्चस्यापि कार्यस्य प्र(पृ)थक् कारणत्रयावश्यकतया
अभिन्ननिमित्तोपादानत्वं निरस्तम् । 97

ननु ऊर्णनामिजन्तोलुतातन्तुंप्रति निमित्तत्व-मुपादानत्वं च
दृष्टमिति चेत् । न । तत्रापि तदत्रस्यगतलालया एवतत्रा
उपादानत्वात् । किञ्च ईश्वरस्योपादानत्वे तस्य परिणा
मित्वमचिद्वत्त्वं च प्रसज्येत । तदुपादेयस्य सर्वस्य प्रपञ्चस्यापि
चिद्वत्त्वापत्तिश्च । अतएव तत्समवायशक्तेरपि सो(नो)
पादानत्वम् । चिद्विवर्तत्वाङ्गीकारे जगदसत्यतापत्तिः । न
चेष्टापत्तिः । सर्वप्रमाणसिद्धस्य जगतोऽपह्नोतुमशक्यत्वात् । 98

*நிமித்தமீச்வராக்யம் தத்யத்தஞ்ஷ்டம் ஸஹகாரணம்

உபாதானஞ்ச யத்ஸூக்ஷ்மம் ஸர்வகார்யேஷு ஸம்ஹிதம் து-15

ஞானகிரியா சக்திருபமான ஐச்வர்யத்தால் ஈச்வரர்
என்று பெயரை உடையவர். நிமித்தகாரணம். காணப்
படும் தண்டம் சக்கரம் முதலியன துணைக்காரணங்கள்.
மண் முதலிய முதற்காரணம். இம்முன்று காரணங்களும்
எல்லாக்காரியங்களிலும் சம்பந்தமுடையன என்க. அஃ
தாவது மேலே சூத்திரத்தில் கூறியவாறு எல்லாக்காரி
யங்களுக்கும் தனித்தனியாக மூன்று காரணங்களின் நியத
ஸம்பந்தம் வேண்டுமென்று சொல்லப்படுவதால், உலக
மாகிய காரியத்திற்கும் தனித்தனியாக மூன்று காரணங்
கள் இன்றியமையாதன என்பது பெறப்படுகிறது.
இதனால் சிவபெருமானுக்கு அபின்ன நிமித்தோபாதா
னக் காரணத் தன்மை மறுக்கப்பட்டது காண்க. 97

*ஏரிய நிமித்த மீச னெனும்பெய ருடையா னென்ப

காரியம் தொறும்பு ணர்ந்து காணுறப் படுவ தீண்டுச்

சீரிய துணைய தென்னத் திகழ்தரு நுண்ணி தாகி

யோரியல் புற்று நிற்ப துபாதான காரணந் தான்.

— சதமணி மாகி

तदुक्तं पौकरे-

नात्र शक्तिरूपादानं चिद्रूपत्वाद्यथाशिवः ।

परिणामोऽचितः प्रोक्तश्चेतनस्य न युच्यते ॥

चितोविवर्त इत्युक्तौ तथात्वे कार्यशून्यता ।

सर्वप्रमाणसंसिद्धं चिद्विवर्तः कथं जगत् ॥ इति । 99

अत्र च प्रपञ्चस्य ईश्वरो निमित्तकारणम् ।

शक्तयः सहकारिकारणम् । चिन्दुरूपादानकारणम् ।

சிலந்தியின் நூலுக்கு சிலந்தியே நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் காண்கின்றோம் எனின், அன்று; ஆண்டும் அதன் வாயிலுள்ள உமிழ்நீரே உபாதானமாக உள்ளது என்க; மேலும் சிவபெருமானே உபாதான காரணமாகக் கூறின, அவருக்குப் பரிணாமத்தன்மையும் சடத்தன்மையும் ஏற்பட்டுக் குற்றமாய் முடியும்; அன்றியும் அவரை உபாதேயமாகக்கொண்ட எல்லா உலகத்திற்கும் சித்தாந்தன்மையும் ஏற்படும்; மேற்கூறிய காரணம் பற்றியே சிவபெருமானுடைய ஸமவாயசக்திக்கும் உபாதான காரணமாயிருக்குந்தன்மை இல்லை என்பது. சித்துக்கு விவர்த்தவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளின் உலகம் இல்லை என்றுபடும்; அது நமக்கு உடன் பாடன்று, எல்லா அளவைகளாலும் நிலைநாட்டப்பெற்ற உலகை இல்லை என்றுகூறி மறைப்பதற்கு இல்லாமையால் என்பது. 98

பௌஷ்கரம்

*சுத்தாத்துவாவில் சிவஸமவேதசக்தி உபாதானமாக மாட்டாது. அது சிவனைப்போலச் சித்து வடிவமாக இருப்பதே அதற்குக் காரணமாகும். பரிணாமமும் ஜடப்பொருளுக்குத்தான் கூறப்பட்டிருக்கிறது; சித்துக்

* சிவஸமவேத சக்தி பகூம். உபாதானமாகாது என்பது சாத்தியம் சித்து வடிவமாக இருப்பதால் என்பது ஏது. சிவனைப் போல் என்பது திருஷ்டாந்தம். என்று அனுமான ஸ்வரூபம்.

यथा अत्रैव—

“निमित्तमीश्वरस्तेषामुपादानं स बिन्दुराट् ।”

अन्यत्र

“तपने दीधितिश्चन्द्रे चन्द्रि कौण्ड्यमिवानले ।

समवेता शिवे शक्तिः कारणं सहकारणम् ॥

स्वशक्तेश्वश्वरो माया मृच्चक्र [क] कुलालवत् ।”

तत्रापि शुद्धेऽध्वनि शिवस्य निमित्तत्वं, बिन्दोरूपा-
दानत्वम् । अशुद्धेऽध्वनि तु अनन्तेशस्य निमित्तत्वं मायाया
उपादानत्वं वेदितव्यम् ।

கல்ல. நிர்விகாரமான சித்துக்குப் பரிணாமம் கூறின்
நிர்விகாரத்தன்மையே குன்றிவிடும். ஆதலில்
சித்துக்குப் பரிணாமம் உண்டு என்பதும் பொருந்து
மாறில்லை. பிரபஞ்சமானது சித்தின் விவர்த்தம்
என்று கூறப்படுமேயானால், அப்பொழுது காரியமான
பிரபஞ்சத்திற்குச் சூன்யத்தன்மை ஏற்பட்டுவிடும். பிரத-
யகூடி அனுமான ஆகம[†] அளவைகளால் நன்கு
உறுதி செய்யப்பட்ட உலகம் எவ்வாறு சித்து விவர்த்த-
மாக ஆதல் கூடும்?” என்று விளக்குகின்றது.

ஆதலின் உலகத்திற்குச் சிவபெருமான் நிமித்த
காரணர், சக்தி துணைக்காரணம் சுத்தமாயை உபா-
தான காரணம் என்று அறிக. 99

நிமித்தகாரணர் சிவபெருமான் என்றும் உபா-
தான காரணம் முதல்வனுக்குப் பரிக்கிரக சக்தியாகிய
சுத்தமாயை என்றும் பிறிதோரிடத்தில் ஸ்ரீபெளஷ்கரம்
கூறுகின்றது காண்க.

[†] எல்லோருக்கும் பிரமாணமாக உள்ள காண்டல் அளவை
யால் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

किरणे —

“शुद्धेऽध्वनीति(निशि)[वःकर्ता प्रोक्तोऽनन्तोऽसिते प्रभुः”]

शुद्धाशुद्धयोर्विन्दुमाययोः शुद्धाशुद्धकार्यव्यत्यास-
कारणत्वमुचितम् 100

“சூரியனிடத்துக் கிரணம் போலவும், சந்திரனிடத்து நிலவு போலவும், நெருப்பினிடத்து வெப்பம் போலவும் சிவபெருமானிடத்தில் ஸமவேதையான சக்தி காரணமாகும்.* மண் சக்கரம் குலாலனைப்போல, மாயை உபாதான காரணம், சக்தி துணைக்காரணம், ஈசுவரன் நிமித்த காரணமாவர்” என்று மற்றுமோரிடத்தில் கூறப்பட்டிருப்பதைக் கண்டுகொள்க.

சுத்தாத்துவாவில் முதல்வனுக்கு நிமித்த காரணத்தன்மையும், பிந்துவிற்கு உபாதான காரணத்தன்மையும் கொளல்வேண்டும். அசுத்தாத்துவாவிலோ வெனில், ஸ்ரீ அனந்தேசப் பெருமானுக்கு நிமித்த காரணத்தன்மையும் அசுத்தமாயைக்கு உபாதான காரணத்தன்மையும் அறியத்தக்கன.

கிரணம்

சுத்தாத்துவாவில் சிவபெருமான் நிமித்த காரணர் என்றும், அசுத்தாத்துவாவில் ஸ்ரீ அனந்தேசப் பெருமான் நிமித்த காரணர் என்றும் குறிக்கின்றது.

சுத்தாசுத்தாத்துவாக்களுக்கு உபாதான காரணமான சுத்த மாயை அசுத்த மாயை இவைகளுக்கிடையே வேற்றுமை சுத்தாசுத்த காரிய ரூபமான வேறுபாடே யாகும். 100

*ஸமவேதையான சக்தி பிந்துவைக் கலக்குவதால் முக்கியக் காரணம் என்பது பொருள்; உபாதான காரணமென்றே துணைக் காரணமென்றே பொருளன்று.

उक्तं श्रीपौष्करे

*‘मायापि नात्रोपादानं मोहकत्वात् स्वतेजसा’
अत्र माया? शुद्धेऽध्वनीत्यर्थः । न च कालकर्मादीनामेव
जगन्निमित्तत्वं, नेश्वरस्येति वाच्यम् । तेषामचेतनानां चेतनप्रेरणं
विना कार्यकारणत्वानुपपत्त्या तत्प्रेरकचेतनावश्यभावे सति
अस्मदादीनां निरूढ[दृक्] क्रियतया तत्प्रेरकत्वाभावेन
सर्वज्ञस्य सर्वकर्तुरीश्वरस्यैव तत्सम्भवेन सकलप्रपञ्चं प्रति
तस्यैव निमित्तकारणत्वौचित्यात् ।

101

பௌஷ்கரம்

அசுத்தமாயையானது, தன் சக்தியால் மயக்கத்
தைச் செய்வதால் சுத்தாத்துவாவில் உபாதான காரண
மாக மாட்டாது என்று சுட்டுகிறது.

अत्र (अत्र) சுத்தாத்துவாவில் என்பது பொருள்.

காலம், கன்மம் இவைகளே உலகத்திற்கு நிமித்த
காரணமாகும், சிவ பெருமான் அல்லர் என்று சொல்ல
லாமே எனின், ஆகாது; காலமும் கன்மமும் சடப்
பொருளாகையால் அவைகளுக்கு அறிவுடையோனது
தூண்டுதலின்றிக் காரியத்திற்கு நிமித்தகாரண
மாயிருக்குந் தன்மை இயல்பாக ஏற்படாமையால்
அதனை இயக்குவிக்கின்ற அறிவுடைப் பொருளின்
இன்றியமையாமை பெறப்படுகிறது; நம்மைப்
போன்றவர்க்கோ எனில், தடைபட்ட ஞானகிரியா
சக்திகளை உடையோமாயிருக்குந் தன்மையால் அதை
இயக்குவிக்கின்ற தன்மை இல்லை; ஆதலின் முற்றறிவும்
முற்றுத் தொழிலுமுடைய முதல்வனான சிவபெரு
மானுக்கே அது பொருந்துமாதலின், எல்லா உலகத்
திற்கும் அவரே நிமித்த காரணர் என்பது சாலப்
பொருந்தும் என்க.

101

* माया—अशुद्ध माया

“निमित्तमीश्वराख्यं य[द]दृष्टं सहकारणम्”
 इतिपाठे— अदृष्टशब्दवाच्यकर्मणः सहकारिकारणत्वमुक्तम् ।
 यथात्रैवावरणाय(तन्त्रावतार)पटले* —

निमित्तमीश्वरस्तेषामुपादानं स बिन्दुराट् ।
 नृकर्म* सहकारिस्यात् कार्यमेतत् त्रिहेतुकम् ॥

तस्मात् प्रपञ्चकार्यस्य निमित्तादिकारणत्व
 रूपत्वमीश्वरादित्यस्येति सर्वैरभ्युपेयमिति ॥ 102

இந்தச் சூத்திரத்தில் “அஃத ஸஹகாரணம்”
 (“அதிருஷ்டம் ஸஹகாரணம்”) என்றும் ஒரு பாடபேத
 முள்ளது. அங்கு “அதிர்ஷ்டம்” என்ற சொல்லால்
 சொல்லப்படுகின்ற கன்மத்திற்குத் துணைக்காரணம்
 கூறப்பட்டுள்ளது.

இங்கே தந்திராவதார படலத்தில்:—

சுத்தாத்துவாவில் சிவபெருமான் நிமித்த காரணம்;
 பிந்து உபாதான காரணம்; ஆன்மாக்களின் கன்மம்
 துணைக்காரணமாகும்.† ஆகவே காரியம் மூன்று
 ஏதுக்களை உடையது என்பது நிறுவப்பெற்றமை
 காண்க.

ஆகையால் உலகமாகிற காரியத்திற்கும் நிமித்தம்,
 முதல், துணை என்னும் முக்காரணங்களும் முறையே
 சிவபெருமான், பிந்து, சக்தி அல்லது கன்மம் என்பது
 எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது. 102

(ख) * आरण्यपटले

* अन्यथेश्वरस्य वैषम्यनैर्घृण्यापरते:

† அப்படி இல்லாவிடில் சிவபெருமானுக்கு வேறுபாடு இரக்க
 மில்லாததன்மை ஏற்பட்டுவிடும்.

अथ 'न कदाचिदनीदृशं जगदि'ति न्यायेन प्रपञ्चनित्यत्व-
वादिनं निराकर्तुं प्रपञ्चस्य कार्यत्वं पराख्यसूत्रेण साधयति ।

मूर्ताः सावयवा येऽर्था नानारूपपरिच्छदाः ।

स्थूलावयवशिष्टत्वाद्बुद्धिमद्देतु पूर्व(र्व)काः ॥

अतोऽस्ति बुद्धिमान् कश्चिदीश्वरः समवस्थितः ॥सू १७

मूर्ताः- आकृतिमन्तः, सावयवाः - अवयवसहिताः, नानारूप
परिच्छदाः — नाना - बहுவिधैः, रूपैः - संस्थानविशेषैः
परिच्छदः - आवरणं, येषां ते नानारूप परिच्छदाः
एवं भूता ये अर्थाः पृथिव्यादयः एते पक्षत्वेनोपात्ताः ।
मूर्तादीनि पक्षविशेषणानि कार्यत्वसाधने प्रत्येकं हेतुत्व
सूचकतयोपात्तानि ।

மேலும், * உலகம் இவ்விதமாகவே இருந்து வரு
கிறது என்ற நியாயத்தால் உலகிற்கு நித்தியத்தன்மை
யைக் கூறுவோரை மறுப்பதற்கு உலகம் காரியம்
என்பதைப் பராக்கியத்தின் மற்றொரு சூத்திரத்தால்
நிலைநாட்டுகிறார்.

† முர்த்தா: ஸாவயவா யேர்தா நாநாருப பரிச்சதா:

ஸ்தூலாவயவ சிஷ்டத்வாத் புத்திமத்தேது பூர்வகா:

அதோஸ்தி புத்திமான் கஸ்சிதீச்வர: ஸமவஸ்தித: கு-17

உருவத்தோடு கூடியவையும் உறுப்புக்களோடு
கூடியவையும் பல்வேறுவகை ஸந்நிவேசங்களோடு
சூழப்பட்டவையுமாகிய பிருதிவி முதலிய எப்

† [பற்பல வடிவ மெய்தப் படும்பொரு ளெவையுந் தோன்றி
நிற்புறு மவைய வத்தா னிகழ்மதி யுடைய வேது
முற்பெறு வனவே யாமிம் முறைமையா லுணர்வின் மிக்க
பொற்புறு மிறைவ னாகப் பொருந்துவ னெருவ னன்றே.]

— சதமணிமாலை

* உலகம் அநாதியாயும் நித்தியமாயுமிருப்பதால் அதற்கு
உபாதானகாரணம் நிமித்த காரணம் சொல்ல வேண்டிய
தில்லை என்பது இம்மதத்தோரின் கருத்து.

நது வாधाதினிலாரகாணி । தஸ்ய ப(ப்)திஜ்ஜா஢ாஃ-பு஢்டி
 ஢்டேதுபூர்வகா: -- பு஢்டி: யஸ்யாஸ்தி ச: பு஢்டி஢ாந் । சகாஸௌ
 ஢்டேதுசு சௌய்யம் பு஢்டி஢்டேது: பூர்வ: பூர்வாபி: , யேபாந்தே தயாவிதா:
 ஁பா஢ானா஢ி஑ௌராபரௌஜ்ஜானவதகர்த்ரகா ஃத்யர்த: । ஢்டேது
 பூர்வீ(வீ)கத்வசா஢ன஢ாத்ரேண கார்யத்வசி஢்டாபி கர்த்ரவிசேஷ
 சி஢்டிவிவக்ஷயா பு஢்டி஢்த்ப஢் ப்ரயுக்த஢் । தத் ஢்டேது஢ாஃ ஃதூலாவயவ-
 சிஷ்டத்வா஢ிதி । ஃதூலீ:-அஸ்஢஢ா஢ி வாஃஸ்த்ரித்யக்ராவீரவ
 யவீ: , சிஷ்டத்வாத் - சஃவந்஢(஢்)த்வாத் । அத் சாவயவானா஢ப்ரத்யக்ஷ-
 தயா அவயவயுக்தத்வ஢்டேதௌசி஢்டிபரிஃஃரஸூசகதயீவ ஃதூலப஢்஢ுபா-
 த்஢், ந ச வ்ய஢ிசாரவாரகதயா । அத் தா஢ிவ஢ித்யு஢ாஃரண஢-
 ஃதாஃர்த்வய஢் । நி஑஢ந஢ாஃ । அத:- சாவயவத்வா஢ேவ பு஢்டி஢ாந்
 ச஢்வஸ்தித: ப்ர஢ாணசி஢்ட: கஸ்த்ரிதீசுவர: கர்தாஸ்தி । ப்ரத்யிவ்யா஢ி-
 நா஢ிதிசேஷ: ।

103

பொருள்கள் ஁ளவோ, அவை பக்ஷ஢ாகக் ஁ கூறப்
 ப஢்டன. பக்ஷத்திற்கு விசேஷண஢ாகவுள்ள வடிவம்
 ஢ுதலானவை, பிரபஞ்சத்திற்குக் காரியத்தன்஢ையைச்
 சாதிப்பதில் ஒவ்வொன்றும் காரண஢ாயிருக்குந்
 தன்஢ையைக் காட்டுவதற்காகவே ஁஢ுத்துக் கொள்ளப்
 ப஢்டன; குற்றங்களை விலக்குவதற்குக் கொள்ளப்
 ப஢்டன அல்ல. அதற்கு ஢ுதலில் பிரதிக்கூருயைக்
 கூறுகிறார். ஁லக஢ானது த஢ையற்ற ஃரானகிரியைகளை
 ஁஢ைய ஁ருவரைக் காரண஢ாகக் கொண்டது.

஁ பக்ஷ஢ாவது:-- அநு஢ானத்தின் ஢ூல஢ாக ஁ரு பொருளைச்
 சாதிக்கும் பொழுது சாதிக்கப்படும் பொருளுக்கு ஆதார
 ஢ாக ஁ள்ளது.

तथा वायवीये—

‘प्रधान परमाण्वादि यावत् किञ्चिदचेतनम् ।

न तत् कर्तृस्वयं दृष्टं बुद्धिमत्क(का)रणं विना ॥

जगच्च कर्तृसापेक्षं कार्यं सावयवं यतः ।

तस्मात् कार्यस्य कर्तृत्वं पत्युर्न पशुपाशयोः’ ॥ 104

உபாதானாதி காரணங்களைக் கொண்டு அபரோக்ஷ ஞானவானான ஈசுவரனைக் கருத்தாவாகக்கொண்டவை பூமி முதலியவை என்பது பொருள். காரணத்தை முதன்மையாக உடையது என்று சொன்ன மாத்திரத் தாலேயே உலகம் காரியம் என்பது சித்தித்தபோதும் ஆன்மாவைக் காட்டிலும் விசேஷகருத்தாவைக் கூற வேண்டிய விருப்பத்தால் கருத்தாவுக்குப் புத்திமான் (தடைபடாத ஞானகிரியைகள் உடையவர்) என்ற அடைமொழி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அவ்விஷயத்தில் காரணம் கூறுகிறார்:—

நம்முடைய வெளி உறுப்புக்களால் அறியத்தக்க அவயவங்களோடு கூடியிருப்பதால் புத்திமானான கருத்தா அறியப்படுகின்றது. இங்குக் கூறப்பட்ட அவயவங்கள் கண்ணுக்குத் தோன்றாமையால், அவயவத்தோடு கூடியவை என்ற ஏது சித்திக்காமற் போகும். அதனைப் போக்குவதன் குறிப்பாக “ஸ்தூலம்” என்ற சொல் கூறப்பட்டுள்ளது. அது வியபிசார தோஷத்தைத் தடுப்பதற்கன்று. இங்குக் ‘சூடம்’ போல என்ற மேற்கோள் வருவிக்கத்தக்கது. நிகமனம் கூறுகின்றார் ஆகையால் அவயவத்தோடு கூடியிருக்குந் தன்மையாலேயே பிருதிவி முதலான பிரபஞ்சத்திற்கு முற்றறிவினராகிய சிவபெருமான் கருத்தா என்பது பிரமாணசித்தம்.

अनेन च सकर्तृकत्वसाधनेन पृथिव्यादीनां कार्यत्वं सिद्धम् । अतः कार्यत्वसाधनस्य सुलभत्वेऽपि सकर्तृकत्वसाधनद्वारेण तत्साधनमीश्वरसिद्धिर्नान्तरीयकतया निरीश्वरवाद निराकरणार्थमिति । इदं च पञ्चरूपोपपन्नत्वादन्यव्यतिरेक्यनुमानम् ।

तदुक्तं श्रीमत्पौष्करे—

‘पक्षधर्मः सपक्षे सन् व्यावृत्तश्च विपक्षतः ।

अवाङ्मयो(धोऽ)सत्प्रतिपक्षो व्यतिरेकान्वयात्मकः ॥

इति ॥ 105

வாயவீயம்

“ஒப்பற்ற ஞானகிரியாவா ஞானகருத்தா இல்லாமல் சடப்பொருளான பரமானு முதலியவை தாமே கருத்தாவாக முடியாது என்னெனில், இப்பிரபஞ்சம் அவயவ பகுப்புக்களோடு கூடியிருத்தலாலும், காரியமாக இருத்தலாலும் செய்பவர் ஒருவரை வேண்டி நிற்கின்றது. நிற்கவே காரியமாகிற பிரபஞ்சத்திற்குக் கருத்தாவாந்தன்மை சிவபெருமானுக்கே உள்ளது; பசுபாசங்களுக்கு அல்ல” என்று குறிப்பிடுகிறது. 104

இவ்வாறாகக் கருத்தாவாந்தன்மையைக் கூறியதால் பிருதிவி முதலிய பிரபஞ்சம் காரியமாக உள்ளமை தெளிவாம். உலகத்திற்குக் காரியமாந்தன்மையை நிலைநாட்டுவது எளிதெனினும், அதை இங்கு நிலைநாட்டியிருப்பது, காரியம் கருத்தாவோடு கூடியது என்று சொல்லப்பட, அதனால் ஈசுவரசித்தி சாதிக்கப்பெற்றவே, அத்துடன் நிரீசுவர வாதமும் மறுக்கப்பட்ட பயனுடையதாகிறது.

இது பஞ்சரூபமுடைத்தாதலின் அந்வய வியதிரேகி அனுமானமாகும்.

इदानीमीश्वरकृत्यस्यैव इयत्तया परिच्छेदं साधन प्रयोजनत्वं
च सृगेन्द्रसूत्रेणाह—

जगज्जन्मस्थितिध्वंस तिरोभाव विमुक्तयः ।

कृत्यं सकारकफलं ज्ञेयमस्यैतदेव हि ॥ सू१८

जन्म च स्थितिश्च ध्वंसश्च तिरोभावश्च विमुक्तिश्चेति द्वन्द्वः ।
जगतो जन्मेत्यादि षष्ठीतत्पुरुषः । एते जगज्जन्मादयः पञ्च ।
एतत् पञ्चविधं अस्यैव-परमेश्वरस्यैव सम्बन्धि, कृत्यम् ।
सकारकफल-कारकैः - शक्त्यादिभिः, फलेन-भुक्तिमुक्त्यात्मना
च सहितं, ज्ञेयम्-अवबोद्धव्यम् ॥

106

பௌஷ்கரம்

பக்ஷதர்மத்வம், ஸபக்ஷஸத்வம், விபக்ஷாஸத்வம்
அபாதித விஷயத்வம் அஸத்ப்ரதிபக்ஷத்வம் என்ற
ஐந்து அவயவங்களோடு கூடியது அந்வய வியதி
ரேகம் எனக் குறிக்கிறது.

105

இப்பொழுது இறைவனது செயலுக்குத் தன்மையையும்
காரணத்தையும் பயனையும் மிருகேந்திர
குத்திரத்தால் விளக்குகிறார்.

* ஜகஜ்ஜன்ம ஸ்திதித்வம்ஸ திரோபாவ விழுத்தய: 1

க்ருத்யம் ஸகாரகபலம் ஜ்ஞேயமஸ்யைததேவஹி 11 த-18

“ஜன்ம ஸ்திதித்வம்ஸ திரோபாவ விழுத்தய:”

இங்கு உம்மைத் தொகை; ஜகத்ஜன்ம என்ற விடத்
தில் ஆரூம் வேற்றுமைத்தொகை

* படைப்பது மூலக மெல்லாம் பாதுகாத் தளித்த லும்பின்
துடைப்பது மறைத்த றுனுந் தொல்லைய மலங்கள் யாப்பு
விடுப்பது மாகு மிவ்வைம் பயன்படு வினைக ளெல்லாம்
தடுப்பில னாமொ ருத்தன் றன்பெருந் தொழிலென் றோர்வாய்
[சதமணிமாலை]

* [படைத்த னிறுத்த லழித்தன் மறைத்தல்

விடுத்தல் கருவியின் வினைபய னோடு

மியற்றுவ துலகிற் கிறையது தொழிலே.]

(வெள்ளியம்பலவாண கவரமிகள்).

अत्र जगच्छब्देन जन्मवत् जन्तुचक्रमुच्यते ! तस्य जन्म शिवस्यैकं कृत्यम् । साक्षाच्छिवसृष्टि[:]शुद्धाध्वविषये बिन्द्वात्म-
-कादुपादानात् शुद्धतत्त्व भुवनाद्युत्पादनपूर्वं तद्भुवन
वासिनां विद्याविद्येश्वराणां च बैन्दवशरीरयोजनात् *नादादि
क्रमेणशब्दोत्पादनम् । अनन्तादिद्वारव.सृष्ट्य(ष्टि)रशुद्धाध्व
विषये मायाख्यादुपादानात् अशुद्धतत्त्व भुवनाद्युत्पादनपूर्वं
भोगा(गो)पयोगिपरिकरसहितस्य पौनःपुन्येन तत्तद्विविधयोनिषु
उद्धावनं च जन्म शब्देन गृहीतम् ।

107

படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைப்பு அனுக்
கிரகம் என்ற இந்த ஐந்துவகைச் செயல்களும்
ஸ்ரீ சிவபெருமானுடைய காரியங்களாம். இவ்வைந்
தொழிலும் சக்தி முதலிய கரணங்களோடும் போகம்
அனுக்கிரகம் என்ற பயனோடும் கூடியவை என்று
அறியத்தக்கது.

106

இங்கு ஜகத் (ஜகத்) என்ற சொல்லால் பிறப்பை
உடைய உயிர்த்தொகுதி குறிக்கப்படுகிறது. அந்த
உலகத்தைப் படைப்பது சிவபெருமானது முதல்
காரியமாகும். சிவபெருமானுடைய ஸாக்ஷாத் சிருஷ்டி
யாவது சுத்தாத்துவாவில் சுத்தமாயையை உபாதான
மாகக் கொண்டு, சுத்தாத்துவ புவனங்களைத் தோற்று
வித்து அங்குள்ள வித்யா வித்யேச்வரர்களுக்குப் பைந்
தவ சரீரத்தைக் கொடுத்தலும், சூக்குமை * முதலிய
சப்தப் பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவித்தலுமே யாகும்.
அசுத்தாத்துவாவில் அனந்தேச்வரர் வாயிலாக
அசுத்தமாயையை உபாதானமாகக் கொண்டு, அசுத்த
தத்துவ புவனங்களைத் தோற்றுவித்துத் தனுக்ரண
புவனங்களோடு மாறி மாறிப் பலப்பல யோனிகளில்
உயிர்களைத் தோற்றுவித்தலும் “ஜன்ம” என்ற சொல்
லால் சுட்டப்பட்டது.

107

* अत्र नादशब्देन सूक्ष्मा वागुच्यते

• மூலத்தில் நாதம் என்னும் சொல்லால் சூக்குமை வாக்குச்
சொல்லப்படுகிறது.

तत्त्वैवोक्तम्—

तत्रादौ केवलाणूनां योग्यानां कुरुतेऽष्टकम् ।

वामादि शक्तिमिर्युक्तं सप्तकोटिपरिच्छदम् ॥

तेषामनन्तः] सूक्ष्मश्च तथा चैव शिवोत्तमः ।

एकनेत्रैकरुद्रौ च त्रिमूर्तिश्चामितद्युतिः ॥

श्रीकण्ठश्च शिखण्डी च राजराजेश्वरेश्वराः ॥

अत्र राजानो लोकेश(शा)इन्द्रादयः तेषां राजानः
शतरुद्राः, तदीश्वराणां मण्डल(लि)प्रभृतीमप्येते ईश्वराः
प्रभयः, विद्यामहेश्वरा इति यावत् । एते च सर्वे शिवप्रेर्या न
स्वतन्त्राः ॥ 108

மிருகேந்திரத்தல்:

சிவபெருமான் படைப்பு முதலிய பஞ்சகிருத்தியங்
களையும் செய்யும்பொழுது, முதலில் கன்மமலம் மாயா
மலமற்ற வீஞ்ஞானகேவலர்களுள் ஏழுகோடி மந்திர
மந்திரேச்வர பரிவாரங்களோடும் வாமாதி நவசக்தி
களோடுங் கூடிய பக்குவமுற்ற அனந்தேசர் முதலிய
எண்மர்களைப் படைக்கிறார் என்று சொல்லப்
பட்டுள்ளது. அவர்களாவார் அனந்தேசர், சூக்ஷ்மர்,
சிவோத்தமர், ஏகநேத்திரர், ஏகருத்திரர், திருமூர்த்தி,
ஸ்ரீகண்டர், சிகண்டி என்பார். இவர்கள் ராஜ
ராஜேச்வரேச்வரர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள்.

இங்கு அரசர்கள் திக்பாலகர்களான இந்திரன்
முதலியவர்கள், அவர்களுக்கும் அதிபர்களான
சதருத்திரர்கள், அவர்களுக்கும் ஈசர்களான
மண்டலேச்வரர்கள் என்னும் இவர்களுக்கும்
அதிபதிகள் அவ்வெண்மர் ஆவர். இவர்கள் வித்யா
மஹேச்வரர்கள் என்றும் கூறப்படுகிறார்கள். இவர்கள்
யாவரும் சிவபெருமானின் ஏவலாலேயே ஐந்

तथा —

ईषदप्राप्तयोगित्वान्नियोज्याः परमेष्ठिनः ॥

सर्वज्ञत्वादियोगेऽपि नियोज्यत्वं मलांशतः ।

परस्परं विशिष्यन्ते मन्त्राश्चैवमधस्स्थिताः ॥

ते च मन्त्रेश्वरा (१) व्यक्ताः शि(त शि) वशक्तिप्रचोदिताः ।

कुर्वन्त्यनुग्रहं पुंसां यदा येषां स युज्यते ॥

ते च मन्त्राः परापर[‡] मन्त्रेश्वर व्यक्तया शिवशक्त्या
व्यापारिताः योग्या(ग्य)तानुरूपेण कदाचित् केषाञ्चिदनुग्रहं
कुर्वन्ति । न तु योग्या(ग्य)तानपेक्षम् ।

109

தொழில்களையும் செய்கின்றவர்கள். இதனால் இவர்கள்
சுதந்திரர்கள் அல்லர் என்க.

108

மிருகேந்திரம்—

அனந்தேசர் முதலிய எண்மர்களும் “அதிகார
மலமுடையவராதலால் பரமேச்வரனுக்குச் சமானமாக
மாட்டார்கள்; அவரால் ஏவப்படுகின்றவர்களே ஆவர்.
இந்த எண்மர்களும் முற்றறிவு முற்றுத்தொழில்
முதலிய குணங்களோடு கூடியிருப்பினும், ஒவ்வொரு
வரும் தத்தம் கீழுள்ளவர்களை ஏவுகின்றபடியால்
மேல் நிலையிலுள்ளவர்களை நோக்கக் கீழ் நிலையில்
உள்ளவர்கள் கருத்தாவாந்தன்மையில் சற்றுச்சற்றுக்
குறைந்தவர்கள் ஆவர். இதுவே அவர்களுக்குள் உண்
டான விசேடம். இவ்விதமே அனந்தேசர் முதலிய
எண்மருக்கும் கீழுள்ள ஏழு கோடி மஹாமந்திரர்களும்
மந்திரேச்வரரிடத்தில் அபிவியக்தமான சிவசக்தியால்
ஏவப்பட்டு எவர்களுக்குப் பரிபாகம் ஏற்பட்டிருக்
கிறதோ, அவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்கின்றனர்
என்று மேலும் கூறுகின்றது.

‡ परमेश्वराः - अनन्तादयः । अपरमेश्वराः - क्रोशेशादयः ।

* பரமந்திரேச்வரர்-அனந்தேசர் முதலியவர் அபரமந்திரேச்
வரர்-குரோதேசர் முதலியவர்.

“प्रयोक्तृदेहसापेक्षं तदमर्थखिलेऽध्वनि ।
 कृत्वाधिकारं स्थित्यन्ते शिवं विशति ई(से)श्वरम् ॥
 विनाधिकरणे नान्यत् प्रधानविकृतेरधः ।
 कृत्वाधिकार[मी]श्रेष्ठ(शेष्ठ)मवै(पै)ति स्वध्वसंहतौ ॥
 ततोऽन[न्ता]द्यभिव्यक्तः पतीनां ग्रन्थितत्वतः ।
 कलाधारब्धदेहानां करोत्यष्टा*दशं शतम् ॥
 तानप्याविश्यभगवान्....[सा]ज(ञ्ज)नान्भुवनाधिपान् ।
 ऐ(ये)भ्यः सर्वमिदं ऐ(ये)षां शक्ति[:]कर्मनिबन्धनाः (ना) ॥
 प्रणेतुं पशुशास्त्रणां पशूस्तदनुवर्तकान् ।
 स्वसाध्यकारकोपेतान् कालधामावधिष्टि (स्थि)तान् ॥इति

110

அம்மந்திரர்களும், பரமந்திரேச்வரர்கள், அபர
 மந்திரேச்வரர்கள் இவர்களும் அபிவிதத்தமான சிவ
 சக்தியால் தூண்டப்பட்டு, பரிபாகத்திற்குத் தக்கவாறு
 சிலருக்கு அனுக்கிரகம் செய்கின்றார்கள்; தகுதியை
 நோக்காமல் அனுக்கிரகம் செய்வதில்லை. 109

மேற்கூறிய ஏழுகோடி மஹாமந்திரர்களுள்
 பிற்பாதி யான மூன்றரைக் கோடி மஹா
 மந்திரர்கள் அனுக்கிரகம் செய்கின்ற குருவடிவத்தை
 அதிட்டித்து நிறகின்ற சிவத்தை அபேக்ஷித்து நின்று
 எல்லா மாயாகாரியமான அத்வாக்களிலும் அனுக்
 கிரகிக்க வேண்டியவர்களை அனுக்கிரகிப்பது என்ற தம்
 அதிகாரத்தை முடித்துக்கொண்டு ஸ்திதி காலத்தின்
 முடிவில் அனந்தேசப் பெருமானின் உத்திரவு பெற்று
 மந்திரேச்வரர்களோடு கூட சிவஸாயுஜ்யத்தை அடை
 கின்றனர். மற்ற முற்பாதி யான மூன்றரைக்கோடி பேர்

* कलामस्तकवासिनो गहनेशदयो मण्डलिनोऽष्टौ, गुणमस्तकस्थाः
 क्रोशदयोऽष्टौ, शतरुद्राधिष्ठाता वीरमद्रः, गुणतत्वनिलयोऽधस्तन भुवनादेश्वकर्ता
 श्रीकण्ठः, ब्रह्माण्डधारकाः शतरुद्राः ॥

स्थितिः— तदिच्छानिरुद्धस्य स्वदृष्टस्य सर्वलोकस्य
पुरुषार्थसिद्धये व्यापारप्रसिद्धये [स्वविषये] नियोजनं स्थापनं,
द्वितीयं कृत्यम् ।

यथा तत्रैव

स्थितौ सकारकानेतान् समाक्रम्य स्वतेजसा ।

युनक्ति स्वार्थसिद्धयर्थं भूतैरनभिलक्षितः ॥ इति । 111

களும் சிவபெருமானின் இச்சையால் குருவடிவத்தை
எதிர்பாராமலேயே சுத்த வித்யா தத்துவத்திற்குக்
கீழுள்ள அசுத்த மாயாதத்துவாவில் அதிகாரத்தைச்
செய்து தம் அத்துவாவிற்குச் செய்யவேண்டிய அனுக்
கிரகம் முடிந்தபொழுது மஹாபிரளய காலத்தில் மந்திரே
வரர்களுடன் சிவபெருமானை அடைகின்றனர். மேலும்,
சிவபெருமான் அனந்தேசர் முதலியவர்களிடத்தில்
அபிவிசயக்தராய் மாயாதத்துவத்திலிருந்து மாயாகர்ப்
பாதி காரிகளான நூற்றுப் பதினெட்டு*
மந்திரேச்வரர்களை நியமித்து அவர்களுக்கு கலாதி
களின் சம்பந்தம் அனந்தேச்வரர் மூலமாகவே செய்
கின்றார். அந்த மண்டலி முதலானவர்களையும்
அதிஷ்டித்துக்கொண்டு சிவபெருமான், தாவர ஜங்கம
ரூபமான உலகங்களைப் படைக்கின்றவர்களும், கன்ம
பாசத்தை அனுசரித்த சக்தியுள்ளவர்களும் மலசம்பந்த
முடையவர்களுமான நான்முகன் முதலானவர்களை
அந்தந்த உலகங்களுக்கு அதிபதிகளாகவும் வெளிப்
படுத்தப்பட்ட ஞானக்கிரியா சக்தியுடையவர்களாகவும்
செய்கின்றார்.

* கலாமத்தகத்தில் வாசஞ் செய்கின்ற கஹ்நேசர் முதலிய
மண்டலிகள் எண்மர், குணதத்துவத்தின் மத்தகத்தில்
வாசஞ் செய்கின்ற க்ரோதாதிகள் எண்மர், நூறுருத்திரர்
களையும் நியமிக்கின்ற வீரபத்திரர், குணதத்துவத்தை
இடமாகக் கொண்டு அதற்குக் கீழ்ப்பட்ட புவனங்களுக்
குக் கருத்தாவாயுள்ள ஸீகண்டர், பிரமாண்டங்களுக்கு
ஆதாரமாயுள்ள நூறு ருத்திரர்கள்-ஆக நூற்றுப்
பதினெண்மர் ஆவர் என்றறிக.

ध्वंसः - शुद्धाशुद्धाध्व भोगसाधन तनुकरण भुवनादीनां
विन्दुमायात्मक कारणे श(स)शक्त्यात्मनां विलयन द्वारान्तर्नि-
हितानां(णु)सङ्घकाधिष्ठानेन भवाध्वभ्रमणश्रान्तानां संसारिणां
विश्रमायावस्थापनं, तृतीयकृत्यम् ।

यथा तत्रैव—

‘भोगसाधनमाक्षिप्य कृत्वा कारणसंश्रयम् ।

तच्च सात्मकमाश्रित्य विश्रमायावतिष्ठते ॥

भविनां भवखिन्नानां सर्वभूतहितो यतः ॥

112

மேலும் “ஆர்ஹத, ஸாங்கியம், மு த லி ய பசு
சாஸ்திரங்களை இயற்றிய அர்ஹர், கபிலர் முதலியவர்
களையும் அவர்களைப் பின்பற்றி நிற்கின்ற பசுக்களையும்,
அந்தந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட பயனோடும்
போக ஸாதனங்களான தத்துவ பாவபுவனங்களோடும்
கூடியவராகச் செய்து, காலாக்னி புவன பரியந்தம்
இருப்பவர்களாகவும் செய்கின்றார்” என்று ஸ்ரீ மிருகேந்
திராகமம் சொல்லுகின்றது.

110

स्थितिः (ஸ்திதி:) காத்தல்; தனது இச்சா சக்தியால்
வெளிப்படுத்தப்பட்ட எல்லா உலகங்களையும் போக
மோக்ஷங்கள் சித்திப்பதற்காகத் தத்தம் விஷயங்களில்
நிறுத்துதல். இது சிவபெருமானின் இரண்டாவது
தொழில்.

அங்கேயே,

“அவித்யா வச த் தால் ஆன்மாக்கள் அறிய
இயலாத அருட் செயலை உடைய சிவபெருமான் போக
ஸாதனமான தத்துவ புவனங்களோடு கூடிய ஆன்
மாக்களைத் தம் இச்சையால் அவர்களால் வேண்டப்
படுகின்ற போகத்தை அனுபவிக்கச் செய்வதின்
பொருட்டு நிலைநிறுத்துகிறார்” என்று அந்நூல்
சுட்டுகின்றது.

111

अयमेव ध्वंसः प्रलय इत्युक्तः । स च त्रिविधः अधम
मध्यमोत्तमभेदेन । ब्रह्मणो दिनान्तस्वापे, क्षी कालाग्नि
रुद्रोर्ध्वावलोकनवह्निना भूर्भुवस्स्वलोकानां त्रयाणां
क्ष(ल)योऽधमप्रलयः । श्रीकण्ठस्य दिनान्तस्वापे भूततत्वादि
गुणत त्वान्तलयो मध्यम प्रलयः । कालाग्निभुवनादि
नादान्तलय उत्तम प्रलयः ।

तत्सर्व* मतङ्गे विस्तरेण प्रदर्शितम् । ग्रन्थविस्तरभयान्नेह
प्रतन्यते । अस्मिन् महाप्रलये माया पुरुष इति (शि) वन्यति
रेकेण सर्वेषामुपसंहार एव ।

तथाऽचिन्त्यविश्वे—

“महार्थसंहारकाले मायात्म (न्मा) नश्च सर्वशः ।

शिवश्च शुद्धमायानि ति(मिस्ति)ष्ठत्यन्य(ये) च लीयन्ते
आशुनश्च पशुशाय द्वि? [आत्मनामुपभोगार्थ] मेते
तिष्ठन्ति सर्वदा ॥ इति ।

ध्वंसः (த்வம்ஸ:) அழித்தல்; ஸ்திதிக்குப் பின்னர்ச்
சுத்தாசுத்தாத்துவாவின் போக ஸாதனமான தனு
கரண புவனங்களைச் சுத்தாசுத்த மாயா காரணத்தில்
ஒடுங்கச் செய்து அனந்தேசப் பெருமான் முதலியோரை
அதிட்டித்துநின்று பிறவிக்கடலில் திளைத்துக் களைப்
புற்ற ஆன்மாக்களை இளைப்பாறச் செய்தல். இது
சிவபெருமானின் மூன்றாவது தொழிலாகும்.

மிருகேந்திரம்—

“பிறவி வழியில் களைப்புற்ற உயிர்களுக்கு இளைப்
பாற்றற் பொருட்டுப் பரமகருண நிதியான பரமேச்வரன்
போக ஸாதனங்களான தனுக்ரண புவனங்களை முதற்
காரணமான மாயையில் ஒடுக்கி அதையும்* ஆக்ரமித்துக்

* ख एतत्सर्वम्

*ஓய்வில்லாது கணக்கற்ற சரீரங்களை உண்டு பண்ணின மை
யால் சக்தி குறைந்திருக்கின்ற மாயைகளுக்குச்
சக்தியைத் தோற்றுவிப்பதற்காக மாயையை ஆக்கிர
மித்து நின்று ஒடுக்குகின்றார் என்றறிக.

यदाहुः श्रीवार्तिककार(रा): —

स्वसंका(स्का)रोचिताद्भोगा दप्रच्य(या)वः शरीरिणाम् ।
प्रोक्तं संरक्षणान्ना(णं)नाम न्यायेन परिपालितम् ॥ 114

सा(वि)*मुक्तिः - अनुध्यान!मनुग्रहः, पाशतिरोधानान्ना
(द)णूनां परापर मोक्षदानम् । तत्तापरमोक्षः षड्विधः ।
परस्त्वेकविधः ।

காலத்தில் மாயா, புருடன், சிவன் இம்முன்றும் நிலைத்து
நிற்கும் என்றும், மீண்டும் அம்முன்றும் முன்போலப்
படைப்பு முதலிய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன என்றும்
சொல்லப்பட்டுள்ளது.

113

तिरोभावः (तिरोपावः) मறைத்தல்; திரோபாவ
மானது உயிர்களின் பாசநீக்கங் காரணமாக உயிர்களை
ஏற்ற போகங்களிலிருந்து விலகாமல் அழுந்தி அனுப
விக்கச் செய்தல். இது சிவபெருமானின் நான்காவது
தொழில்.

இதுவே ஸம்ரக்ஷணம் என்ற தொழிலாக மற்றோர்
இடத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

பிரமாணம்

தங்களுக்கேற்ற போகானுபவத்திலிருந்து
உயிர்களை வழுவாமல் செய்வது ஸம்ரக்ஷணம் என்ற
செயலாக ஸ்ரீ வார்த்திககாரர் கூறியிருப்பதே யாகும்.

114

विमुक्तिः (विमुक्तिः) அனுக்கிரகம். பாசத்தை
நீக்கி உயிர்களுக்குப் பராபரமோக்ஷங்களை அருளுதல்.
அந்த இருவிதமோக்ஷங்களுள் அபரமோக்ஷம் ஆறு
விதமானது; பரமோக்ஷம் ஒரே விதமானது.

(ख) * विमुक्तिश्च

‡ पाशतिरोधानेनाणूनां

यदाहुः श्रीवार्तिककार(रा): —

स्वसंका(स्का)रोचिताद्भोगा दप्रच्य(या)वः शरीरिणाम् ।
प्रोक्तं संरक्षणान्ना(णंना)म न्यायेन परिपालितम् ॥ 114

सा(वि)*मुक्तिः - अनुध्यान?மனுग्रஃ, பாசதிरोதா?நாநா
(द)णूनां परापर मोक्षदानम् । तत्तापरमोक्षः षड्विधः ।
परस्त्वेकविधः ।

காலத்தில் மாயா, புகுடன், சிவன் இம்மூன்றும் நிலைத்து
நிற்கும் என்றும், மீண்டும் அம்மூன்றும் முன்போலப்
படைப்பு முதலிய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன என்றும்
சொல்லப்பட்டுள்ளது.

113

तिरोभावः (तिरोप्रापः) மறைத்தல்; திரோபாவ
மானது உயிர்களின் பாசநீக்கங் காரணமாக உயிர்களை
ஏற்ற போகங்களிலிருந்து விலகாமல் அழுந்தி அனுப
விக்கச் செய்தல். இது சிவபெருமானின் நான்காவது
தொழில்.

இதுவே ஸம்ரக்ஷணம் என்ற தொழிலாக மற்றோர்
இடத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

பிரமாணம்

தங்களுக்கேற்ற போகானுபவத்திலிருந்து
உயிர்களை வழுவாமல் செய்வது ஸம்ரக்ஷணம் என்ற
செயலாக ஸ்ரீ வார்த்திககாரர் கூறியிருப்பதே யாகும்.

114

विमुक्तिः (विमुक्तिः) அனுக்கிரகம். பாசத்தை
நீக்கி உயிர்களுக்குப் பராபரமோக்ஷங்களை அருளுதல்.
அந்த இருவிதமோக்ஷங்களுள் அபரமோக்ஷம் ஆறு
விதமானது; பரமோக்ஷம் ஒரே விதமானது.

(ख) * विमुक्तिश्च

‡ पाशतिरोधानेनाणूनां

तथा मतङ्गे —

मोक्षस्सप्त प्रकारोऽयं विभागेनोपवर्णितः ।
 एभ्यो ह्येकः परः सूक्ष्मः कार्यकारणगोचराः (२ः)
 अतीतः परिपूर्णश्च स्वतन्त्रः सर्वतोमुखः ।
 एको निरीश्वरः स्वस्थः षडन्ये सेश्वरामताः ॥
 संरुद्धशक्तयश्चान्ये स्थूलभेदाः प्रकीर्तिताः । इति ।

इदमनुग्रहरूपं कृत्यं शिवः सृष्टिकाले स्थितिकाले
 संहारकालेऽपि करोति ।

तदुक्तमत्रैव —

यानुविमोचयति स्वापे शिवाः सत्या(द्यो)भवन्ति ते ।
 संहतौ वा म(स)मुद्धूतावणयः पतयो धनाः(ऽथवा) ॥

மதங்கத்தில்—

“மோக்ஷம் ஏழு வகையானது. ஒன்று பரம்; அது ஸூக்ஷ்மம் என்று சொல்லப்படும். ஏனைய அபரமானது காரியகோசரம், காரண கோசரம், அதீதம், பரிபூரணம், ஸ்வதந்திரம் ஸர்வதோமுகம் என்று அறுவகைப்படும். தடைபடாத ஞானகிரியா சக்தியோடு தனக்குமேல் தலைவன் இல்லாது பரனாகவே பேதமற நின்றல் பரமுத்தி. மற்ற ஆறும் தடைபட்ட ஞான கிரியா சக்தியோடு ஜீவனாகி நின்று சிவானுபவ மேலீட்டால் பாசத்தை விட்டுச் சிவனுக்குச் சமமாக இருத்தல். பின் சொல்லிய ஆறு பேதங்களும் ஸ்தூலங்கள் எனப்படும்” என்று விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது காண்க.

இந்த அனுக்கிரகம் என்ற காரியத்தைச் சிவ பெருமான் சிருஷ்டி காலத்திலும், காக்கின்ற காலத்திலும், அழிக்கின்ற காலத்திலும் கருணையால் அருளுகின்றார்.

स्थितौ याननुगृह्णाति गुरुमास्थाय *चित्ति(त्व)तः ।

रुद्रमन्त्रपतीशान पदभाजो भवन्ति ते ॥ 115

स्वायम्भுவே कृत्वस्य प्रयोजनमुक्तम्—

एवमाख्यमिदं कृत्यं किं कारणमुदाहृतम् ।

पशूनां देहसंयोगो भोगमाक्षोय कथ्यते ॥

तथापि सहचेत्याहुरनादिमलमोचकः । इति ।

இங்கேயே கூறப்பட்டுள்ளது.

“சிவபெருமான், சங்காரத்திற்குப்பின் யாவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்கின்றாரோ, அவர்கள் அப்பொழுதே சிவமாந்தன்மை எய்துகின்றார்கள். சங்காரகாலத்திலும் சிருஷ்டி காலத்திலும் யாவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்கின்றாரோ, அவர்களும் சிவமாந்தன்மை எய்துகிறார்கள்; அல்லது சிருஷ்டி காலத்திலும் சங்கார காலத்திலும் அவர்கள் மலபரிபாகத்திற்குத் தக்கவாறு நிரதிகார முக்தியையாவது ஸாதிகாரபதித் தன்மையையாவது அடைகிறார்கள். அஃதாவது ஸங்கார காலத்தில் யாவர்களுக்கு ஸாதிகாரமான அனுக்கிரகம் எய்துகிறதோ, அவர்கள் ருத்ராணுக்கள் ஆவர். சிருஷ்டி காலத்தில் யாவர்களுக்கு ஸாதிகாரமான அனுக்கிரகம் எய்துகிறதோ, அவர்கள் பராபர வித்யேச்வரர் முதலிய பதிகள் ஆகின்றார்கள். ஸ்திதி காலத்தில் சிவபெருமான் குருவடிவம் தாங்கிப் பராபர மோக்ஷ ஸம்பந்தமான ஞானமுடைய எந்த அனுக்களை அனுக்கிரகிக்கின்றாரோ, அவர்கள் மந்தம தீவிரம் முதலிய சக்தி நிபாத வேறுபாட்டால் ருத்திரர், மந்திரர், மந்திரேச்வரர், ஈசானர் என்ற இவர்களுடைய பதங்களை அடைகின்றனர்; அஃதாவது ஸாலோக்யம் முதலிய பதங்களை அடைந்தவர்கள் ஆகின்றனர்” என்று விரிவாகக் கூறுகின்றது. 115

“இவ்வாறு சிவபெருமான் ஐந்தொழில் அருளுவதின் பயன்யாதோ வெனின், அநாதியாகவுள்ள

* तसौ मन्त्रे इति मन्त्र्या पदवाधानं ज्ञेयम्

अत एवकारेण शिवस्यैव एतत् पञ्चकृत्यं *विद्येश्वरादीनां
तत्प्रेरणयेति दर्शयति ।

तथा रौरवे—

अधिकारं प्रकुर्वन्ति शिवेच्छाविधिचोदिताः ॥ इति । 116

एतच्च कृत्यं न मायादिभिः कर्मभिर्वा निवर्तयितुं शक्यम्,
अचेतनत्वात् । नापि पुरुषेण तस्य मलनिरुद्धशक्तिकत्वात् ।
सकारकमित्यनेन साधनापेक्षा च शिवस्य दर्शिता । अन्यथा
निर्हेतुको मोक्षः स्यात् । अन्यानपेक्षणात् सर्वस्यैव स्यात्,
कस्यापि वा न स्यात् ।

यथाहुः—

नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात् ।

अपेक्ष(क्षा)तो हि भावानांकादाचित्कात्वसम्भवः ॥ इति ।

117

ஆணவமல ஆற்றலை விடுவிக்கின்ற சிவபெருமான்
உயிர்களுக்குப் போகமோகஷங்களைக் கொடுத்தற்
பொருட்டு உயிர்களைத் தேகத்தோடு கூட்டுவிக்கி
ன்றார்” என்று ஸ்வாயம்புவாகமம் உரைக்கின்றது.

இச்சூத்திரத்தில் ‘கூறப்பட்ட ஏகாரத்தால்,
இவ்வைந்தொழிலும் சிவபெருமானுக்கு உரியவாகும்;
ஸ்ரீவித்யேசுவரர்களுக்கு இத்தொழில் அதிகாரம்
இல்லையோ எனின், அவர்களும் சிவபெரு
மானால் அதிஷ்டிக்கப் பெற்று அவருடைய பிரேரணை
யால்தான் செய்கின்றார்கள் என்று மேற்கூறிய ஆசங்
கையை நீக்கி விளக்குகின்றார்.

ரௌரவம்

“வித்யேசுவரர் முதலானோர் சிவபெருமானுடைய
இச்சையாகிற கட்டளையால் தூண்டப்பட்டவர்களாய்
ஐந்தொழிலையும் செய்கின்றார்கள்” என்று கூறுவது
காண்க.

116

* (ख) चिद्धतः

परमेश्वरस्य स्वापेऽवि(पि)क्रियादिशक्तयस्तत्तत्कार्य
निष्पादनोद्युक्ता भवन्तीति सूत्रान्तरेणाह—

स्वापेऽप्यास्ते बोधयन् बोधयोग्यान्
रोध्यान् रुन्धन् पाचयन् कर्मिकर्म ।
मायाशक्ति(क्ती)र्व्यक्तियोग्याः प्रकुर्वन्
पश्यन् सर्वं यद्यथा वस्तुजातम् ॥

सू १८

இவ்வைந்தொழிலையும் மாயா, பாசம், கன்மம் இவை செய்ய இயலாவோ வெனின், இவை ஜடமாக விருப்பதால், செய்தல் இயலாது. உயிர்களோ வெனில், ஆணவமலத்தால் தடுக்கப்பட்ட ஞான கிரியாசக்திகளை உடையவாயிருப்பதால், அவைகளாலும் செய்தல் இயலாது. ஸகாரகம் என்பதால் சிவபெருமானுக்குச் சாதனாபேகையும் கூறப்பட்டது. இல்லாவிட்டால் காரணமின்றி மோகும் ஏற்படும் என்று ஆகும்; மேலும், வேறென்றையும் அபேகித்காமல் நிகழ்வதானால் எல்லோருக்கும் மோகும் எய்தற்கு அமையும்; அன்றி எவர்க்கும் எய்தாமல் போதலும் கூடும்.

பிரமாணம்—

வேறென்றைக் கருதாமல் மோகும் ஏற்படுமே யானால் அஃது எப்பொழுதும் ஏற்படலாம்; எப்பொழுதும் ஏற்படாமலும் போகலாம். தொழில்களுக்குச் சில சமயங்களே சம்பவம் என்பது பதார்த்தங்களின் அபேகையால்தான் உண்டாகிறது என்று பெரியோர்கள் சொல்கிறார்கள்.

117

மாயையில் ஆன்மா ஒடுங்கிக் கிடக்குமிடத்தும், சிவபெருமானின் ஞானகிரியா சக்திகள் அவ்வக் காரியத்தைத் தோற்றுவிப்பதில் ஈடுபட்டவைகளாக

स्वापे-जाग्रदवस्थायामिव स्वापस्थायामपि, बोधयोग्यान्
मलपरिपाकतारतम्याद्यपेक्षया प्रबोधनार्हान्, बोधयन्-तेषां
बोधनं कुर्वन्, रोध्यान्-रोधनार्हान्, रोधशक्त्या निरुन्धन्,
कर्मिणां-कर्मवतां, कर्म-शरीरेन्द्रियजात्यायुभोग-कारणमिति
सूक्ष्मरूपं कर्म, पाचयन्-फलदानोन्मुखमापादयन् ।

तथावक्ष्यति

“तथा बीजं शरिरादेःपाचयत्यानिवेशतात्” । इति

இருக்கின்றன என்பதை மேலும் மிகுக்கேந்திச் சூத்திரத்
தால் விளக்குகின்றார்.

* ஸ்வாபேப்யாஸ்தே போதயத் போதயோக்யாந்
ரோத்யாத் ருந்தந் பாசயந் கர்மிகர்ம் 1
மாயா சக்தீர்வ்யக்தி யோக்யா : ப்ஞர்வந்
பச்யந் ஸர்வம் யத்யதா வஸ்து ஜாதம் 11

த-18

ஜாகராவஸ்தையில் போல ஆன்மா மாயையில்
ஒடுங்கிக் கிடக்கின்ற அவஸ்தையிலும், மல பரிபாக
தாரதம்மியத்திற்கு இயைந்தவாறு உணர்த்த வேண்டி
யவர்களுக்கு ஞானத்தை அருளிக் கொண்டும், தடுக்க
வேண்டிய உயிர்களை தம் திரோபாவ சக்தியால்
தடுத்துக் கொண்டும் உயிர்களின் சரீர இந்திரிய ஜாதி
ஆயுள் போகங்களுக்குக் காரணமான கன்மங்களை
தமக்குரிய பயனைக் கொடுக்குமாறு செய்து கொண்டும்

*ஒடுங்கிய பொழுதும் பாச மொழிப்பவர்க் கொழித்திட் டன்றி
விடுத்தகை யினரை விட்டு வினையினர் வினைபா கஞ்செய்
தடங்கிய மாயா சத்தி தோன்றுதற் கமைத்தி யாவும்
படும்படும் முறையி ருப்பப் பார்த்துள்ள பரம னன்றே.

(சதமணிமாலை)

• [உணர்வன வுணர் வொழிந்த மற்றுயிர்
மறைவின வாக வல்வினை பழுக்கப்
பகுதி நிலைமை பாற்படப் பொருளி
னியல்பறிந் திறைவ னிரவினும் செய்யும்.]

(வெள்ளியம் பலவாண சுவாமிகள்)

उक्तमत्रैव —

“न योग्यताङ्गममजन्(त्) सद्यस्स्यादौषधादिवत्” । इति ।
पाकयोग्यमपि तत् स्वयमात्मनात्मानं न पाचयितुमीशम् ।
सर्वस्य हि परिणामिनो वस्तुनः क्षीरादेर(रि[वा]यं) साधाणो
धर्मः यत्किमप्यपेक्ष्य परिणामित्वा(त्व)न्नान्यथेति । तस्मात्
परिणामित्वात् कर्मणोऽप्यन्यापेक्षो *विपाक इति । 118

சிவபெருமான் விளங்குகிறார்.

அவ்விதமே, மிருகேந்திரம் மேலும் சொல்லுகின்
றது: “ சரீராதிகளுக்குக் காரணமாயுள்ள கன்மங்களை
அணுக்களின் ஸ்வாபகாலத்தில் சிவபெருமான் தம்
சக்திகளைக் கொண்டு சரீரம் உண்டாகிற வரையில்
தமக்குரிய பயனைக் கொடுக்குமாறு பக்குவப்படுத்து
கின்றார் ” என்று விளக்குகின்றது.

இன்னும் இங்கேயே—

“பக்குவப்படுத்தாத மருந்து பயன் தாராதவாறு
போல, பக்குவமுருத கன்மமும் உடனே பயன் தாராது”
என்று கூறப்பட்டுள்ளது காண்க.

பாகயோக்கியமான கன்மம் அசேதனமாக இருப்ப
தால் தன்னைத்தானே பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள சக்தி
யுடையது ஆகாது. பரிணாமம் அடைகின்ற பால்
முதலியவைகளுக்குப் போல எல்லாப் பொருள்
களுக்கும் இது பொதுவானது; அஃதாவது மாறுபாடு
அடைகின்ற எந்தப் பொருளும், ஏதாவது ஒன்றை
அவாவி நின்றே மாறுபாடு அடைய முடியும் என்பது.
எனவே, கன்மமும் பரிணாமத்தை அடைவதால் அதன்
பாகமும் மற்றொன்றின் துணையை வேண்டிநிற்கும்.

118

* (ख) पाकः

तथा —

पाकार्हमपि तद्वस्तु(त्पक्तुं) नेशमात्मानमात्मना ।

धर्म*सामान्य एवायं सर्वस्य परिणामिनः ॥ इति

பாசயந்? மாயாசக்தி:(தீ:)-சுதூசுதூமாயயோ: சக்தி(கீ):
 தத்தகார்யஜனகசக்தி: (கதோ):, வ்யக்தியோగ்யா:- ப்ரசவாபிமுக்ஷி:
 ப்ரகுவ்ந்-ப்ரகர்ஷண குர்வந் । அதாபி ப்ரிணாமிகர்மிகர்மவந்மாயாசக்தி
 -நாமபி ச்வதஃவ ப்ரசவாபிமுக்ஷயோபாदनந் ந கதத இதி ஃபாவ: ।
 சர்வ-சிட்சிதத்வஃபாவஃபூதஃபூவநாத்மகம், வஸ்துஜாத்வஸ்துசமூஹம், யத-
 யதாஸ்தித் தத் - ததா, பச்யந் - அவலோகயந் ஃபூத்வா ஃஸ்தே ।

அவ்விதமே மிருகேந்திரம் “பாகயோக்கியமான கன்மமும் தன்னைத் தானே பக்குவப்படுத்திக்கொள்ளச் சக்தியுடையதாகமாட்டாது. பரிணாமம் அடைகின்ற எல்லாப் பொருள்களுக்கும் இது பொதுவானது” என்று கூறுகிறது காண்க.

சுத்தாசுத்த மாயைகளின் ஆற்றலை அவ்வப் பலன்களைக் கொடுக்குமாறு செய்துகொண்டும், சிவபெருமான் விளங்குகிறார் என வருவித்துக்கொள்க. பரிணாமத்தை அடைகின்ற உயிர்களின் கன்மத்தைப் போலவே சுத்தாசுத்தமாயையின் ஆற்றலும் தானே பயனைக் கொடுப்பதில் சக்தியுடையது ஆகாது என்பது கருத்து.

சிவபெருமான் சிதசித்தத்வபூத புவனங்களை உள்ளது உள்ளவாறே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். என்பதால், சிவபெருமானுக்குப் பசுக்களைப்போல் மாறப்பட்ட பொருட்தன்மை இல்லை என்பது பெறப்பட்டது.

बोधयन् (போதயந்) ஞானத்தை அளித்துக் கொண்டு என்றதாலும், रुन्वन् (ருந்தந்) தடுத்துக்

* (ख) धर्म सामान्यः

शिवइति शेषः । यथावत् पश्यन् इत्यनेन शिवस्यास्मदादिवत्
(द) यथावत् स्थितवस्तुभावो *निरस्तः । बोधयन्, रुन्धन्,
पाचयन्, प्रकुर्वन्नित्यनेन शिवस्य सर्वकर्तृत्वं, पश्यन्नित्यनेन
सर्वज्ञत्वं च दर्शितम् । सर्वविषयज्ञानं विना सर्वकर्तृत्वानुपपत्तेः ।

यो हि यत्त(द्य)त्क्रिया*सिद्धिं तदज्ञानि तत्फलानि च
करो(जाना)ति तस्यैव विचित्रतत्तत्कारकोपयोगाभिसन्धानवतः
तत्तत्कर्तृत्वं घटते, कुविन्दादेरिव पटादिकृतौ । अतः यस्तु
तत्ताज्ञः स तत्कार्यकरणाय नालम् । बालिश इव न्याय
विद्यद्युपन्यासे इति ।

கொண்டு என்றதாலும், பாசயந் (பாசயந்) வினைபாகம்
செய்துகொண்டு என்றதாலும், ப்ருவந் (ப்ருவந்)
பயனைக் கொடுக்கும்படிச் செய்துகொண்டு என்ற
தாலும், சிவபெருமானுக்கு முற்றுத்தொழில் கூறப்
பட்டது. பசயந் (பசயந்) பார்த்துக்கொண்டு என்ற
தால், முற்றறிவும் கூறப்பட்டது. முற்றறிவுத்தன்மை
இல்லாமல் முற்றும் இயற்றுதல் ஏற்படாது.

செயல் முற்றுப் பெறுவதற்குரிய முதற் காரணத்
தையும் அதற்கு வேண்டிய அங்கங்களையும் அவை
களின் பயன்களையும் எவர் அறிகிறாரோ, அப்படிப்பட்ட
பலவிதமான சாதனங்களின் உபயோகங்களில் ஈடுபாடு
கொண்ட அவருக்குத்தான் அதை இயற்றும் கர்த்தா
வாந்தன்மை ஏற்படுகிறது. ஆடை நெய்வதில் சேணி
யனுக்குப்போல என்பது. ஆகையால் எவர் அவ்
விஷயங்களை அறியாதவரோ, அவர் அச்செயலைச்
செய்வதிலும் ஆற்றல் அற்றவர் ஆவார். அஃது எவ்
வாறெனில், மூடன் தர்க்க சாஸ்திரம் முதலிய
வற்றை எடுத்துச் சொல்வதில் ஆற்றல் அற்றவனாதல்
போல என்று அறிக.

* (ख) वस्तुमासः * क्रियासिद्धिहेतुमुपादानमित्यर्थः
श. स. 16

तदुक्तमत्रैव—

मर्वज्ञः सर्वकर्तृत्वात्साधनाङ्गफलैस्सह ।

यो यज्जानाति कुरुते तत्तदेवेति सुस्थितम् ॥ इति 119

“आस्त” इत्यनेन महाप्रलये शिवश्च(स्य)सद्भावश्च बोधयोग्यानित्यादिना च पुरुषसद्भावश्च मायाशक्तीत्यनेन विन्दुमायात्मनोः सद्भावश्च प्रदर्शितः । प्रलयकालेऽपि शिवस्य पञ्चकृत्यानि दर्शितानि ।

மிருகேந்திரம்

“ஈச்வரன் முற்றுத் தொழில் உடையவராக இருப் பதாலேயே முற்றறிவுடையவராகவும் ஆகின்கிறார் ; எவர், எக்காரியத்தைச் சாதனம், அங்கம், பயன் இவை களோடு அறிகின்றாரோ, அவர் அக்காரியத்தைச் செய்கிறார்; இது மாறுபடாது” என்று முற்றுத்தொழிலை உடைய பரமேச்வரனுக்கு முற்றறிவையும் நிலைநாட்டிக் கூறுவதைக் காண்க.

119

आस्ते (ஆஸ்தே) “இருக்கின்றார்” என்று சொன்ன மையால் மஹாபிரளய காலத்திலும் சிவபெருமானின் உண்மையும், बोधयोग्यान् (போதயோக்யாந்) அறிவிக்கத் தக்கவர்களை என்றதனால் ஆன்மாவின் உண்மையும், माया शक्ति (மாயாசக்தி) என்றதனால் சுத்தமாயை அசுத்த மாயையின் உண்மையும் கூறப்பட்டன. இதனால் மஹாபிரளய காலத்திலும் சிவபெருமானுக்கு ஐந் தொழில்கள் கூறப்பட்டுள்ளன என்று காண்க.

• ததயதா பௌகரே —

‘புலயேப்யனு஑ூஹாதி ஸூதத்யவதி ஹந்தி ஑ .

திருததாதி ஢஑வாநு ந காலாபேக்யா ஸதா ॥ இதி . 120

஁வ஢சேதந இத்யாதித யுததததூகே: பதிலக்ஷணபுர஢ா஑ிஷ்டாந
஢ூர்தி கா (க)ரணதேஹா஑நபேக்யகர்த்ருவௌபா஑ிக ஸஹகாயுபாடாநாபேக்ய*
ஸர்வஜ்ஞதவப஑்ருத்யாநி புரதிபாதிதாநி . ஁வ்஑காரேண பு(ப)தி-
ஸவரூபவேதநயேவ ஸ஑ஸார஢ுததா ஢வாந்தி . ந து பா஑ரூபதயா
஁஑்வரா(ர)வேதிநா஢ு(ந:) .

ததுதத ஢ூ஑ேத்ரு—

஑ததா஑்வரூப கரணாருவி஑ேயதா஑ி

லே஑ுதிதா஢ிரிதி யே விதுரீ஑ததவ஢ு .

தே ஢ு஑யாந்தி ஢வௌ(வி)நு஢வப஑்ரு஢஑நா

நு (நு) வி஑்தரேண புரூபா: ப஑ுபா஑ரூப஢ு ॥ இதி . 121

பௌஷ்கர஢ு

“ காலதததே னீரூ஢்பா஢லேயே பர஢ே஑்வர஑்
஢ஹாபிரளய காலதததிலு஢ு ஑ருஷ்டி, ஑்திதி, ஑஢்ஹார஢ு
திரௌபாவ஢ு ஁னுக்கிரக஢ு ஁கிய பஞ்஑கிருத்தியங்
கலே஑் ஑ெய்கிருர்” ஁ன்று கூறுவதே ஁றித. 120

இதுகாறு஢ு ஁சேதந஑்ய ஢ாயாதே: (஁சேதந஑்ய ஢ாயா
தே:) ஁ன்ற ஑ெய்யு஑் ஢ுதல் பதிந்஢ுன்று ஑ெய்யுட்
களால் பதியிந்஁ண்஢ை பதிஇலக்கண஢ு, ஁திட்
டான஢ு஢ு ஑ரீர஢ு஢ு காரண஢ான ஑ரீர஢ிந்஑ிக்ர்ததா
வாந்தந்஢ை, துணைக்காரண஢ு ஢ுதற்காரண஢ு ஢ுதலிய
வற்றிந் இந்஑றிய஢ையா஢ை, ஑ர்வஜ்ஞதவ஢ு, பஞ்஑
கிருத்யங்஑ள் ஢ுதலியவை கூறப்பட்டன. இவ்வாறு
பதி஑்வரூபதததே ஁றிவதனாலேயே ஁யிர்க்ள பிறவி
யிநிந்஑ு஢ு விடுபட்டவர்க்ளாகிந்஑நர். பா஑தததே
஑்஑்வரனாக துணைப்பவர் பிறவியிநிந்஑ு விடுபடார்.

* (஑) ஁பாடாநாபே஑்

† (஑)஁஑்வரவேதிநா

அதாவது “ஐதேனஸ்ய ஡ாடாடே”ரீத்யனேன ஐஸ்வரஸ்ய சதா
ஸா஢ிதா । “அத ஡த்யுர஢ிஷ்டான”மீத்யனேன ததஸ்வரூபம் வர்ணீதம் ।
“கரணம் ஢ேத்யனேன” கரணம் கதீதம் । “ஸ்வா஡ே஡்யாஸ்த” ஐத்யனேன
தஸ்யார்தஃ ஡ரயோஜனம் ஡ுத்தி஡ுத்திரூபம் வர்ணீதம் । “ஜகஜ்ஜந்ம
ஸ்திதி஢்வஸே”த்யனேன ஡ஸ்வகூத்யரூ஡விதேய஡ுத்தம் । “஡஢்யந் சர்வம்

மீருகேந்திரம் —

“சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்ட சிவபெருமானின்
உண்மைத்தன்மை, லக்ஷணம், சக்தியாகிய கரணம்
போக மோக்ஷமாகிய பயன், படைப்பு முதலிய ஐந்
தொழில், முற்றறிவு இவைகளால் சிவபெருமானின்
தத்துவத்தை யாவர் அறிகிறார்களோ, அவர்கள் ஸம்
ஸாரமாகிய சேற்றில் அழுந்திய உயிர்களை விடுவிக்
கின்றார்கள். ஡சுவையோ ஡ாசத்தையோ ஈச்வரனாக
நினைக்கின்றவர்கள் விடுபடமாட்டார்கள்; பிறரையும்
விடுவிக்கமாட்டார்கள்” என்று விரிவாகக் கூறுவதைக்
காண்க.

121

இங்கு அ஢ேனஸ்ய ஡ாடாடே: (அ சே த ந ஸ ய
஡ாடாடே:) என்ற சூத்திரத்தால் சிவபெருமானின்
உண்மைத் தன்மை உறுதி செய்யப்பட்டது;
“அத ஡த்யுர஢ிஷ்டான” (அத஡த்யுரதிஷ்டாநம்) என்ற
சூத்திரத்தால் எ஡்பெருமானுடைய ஸ்வரூ஡ம் கூறப்
பட்டது; “கரணஸ்வ ந ஶக்த்யந்யத்” (கரணஞ்ச நசக்த்
யந்யத்) என்ற சூத்திரத்தால் பெருமானுக்குச் சாதனம்
விளக்கப்பட்டது; “ஸ்வா஡ே஡்யாஸ்தே” (ஸ்வா஡ே஡்யாஸ்தே)
என்ற சூத்திரத்தால் ஡யனாகவுள்ள போக மோக்ஷங்கள்
கூறப்பட்டன; “ஜகஜ்ஜந்ம ஸ்திதி஢்வஸ” (ஜகஜ்ஜந்மஸ்திதி
த்வம்ஸ) என்ற சூத்திரத்தால் ஡ஞ்ச கிருத்தியங்கள்
சொல்லப்பட்டன; “஡஢்யந் சர்வம் யத்யா வஸ்து ஜாதம்”

यद्यथा वस्तुजात”मित्यनेन दृक्पदवाच्य *तज्ज्ञानस्वरूपमुक्तं
वेदितव्यम् । ब्रह्मणो जीवैक्यं सार्वत्रिक्यं च वदन्तो
वेदान्तिनः पशुपाशरूपेश्वरवादिनः । कालकर्मेश्वरवादिनः
पाशरूपतामीश्वरस्य ब्रुवते । 122

इत्थं पतिलक्षणमुक्त्वा†तद्विलक्षणतया पशुस्वरूपं
पराख्यसूत्रेण प्रतिपादयति—

देहान्योऽनश्वरो व्यापि (पी) विभिन्नः समलो†ऽजडः ।

स्वकर्मफलभुक् कर्ता किञ्चिज्ज्ञः सेश्वरः पशुः ॥ सू १९

(பச்யந் ஸர்வம் யத்யதா வஸ்து ஜாதம்) என்றதனால்
ஞானஸ்வரூபம் கூறப்பட்டது என்று அதிக. ‘ஜீவபிரும்
மங்கள் ஐக்கியமுடையன; எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபம்
என்று எம்பெருமானைப் பசுரூபமாகச் சொல்லுகின்றவர்
களும், காலம் கன்மம் முதலிய பாசங்களை ஈச்வரனாகச்
சொல்லுகின்றவர்களும் உளர் என்று அதிக.’ 122

இவ்வாறு, பதி இலக்கணத்தை விளங்கக் கூறி,
அதைக் காட்டிலும் விலக்கணமாக இருப்பதால் பசுவின்
இலக்கணத்தை பராக்கிய சூத்திரத்தால் விளக்கு
கின்றார்.

தேஹந்யோ 2 நச்வரோ வ்யாபி
விபிந்தஸ் ஸமலோ 2 ஜட: 1
ஸ்வகர்ம பலபுக் கர்த்தா
கிஞ்சிஜ்ஞஸ் ஸேச்வர: பசு: 11

* (ख) तत्त्व † (ख) अन्ते चिद्विलक्षणतया ‡ (ख) अजड

* அன்னியனில் வுடம்புதனக் கழிவிலன் சிற்றறிவானன்
பின்னமல மொடு புணர்வோன் பெரியவியா பகனசுடன்
துன்னுறுதன் வினைநுகர்வோன் சொல்லியவல் வினை
முதல்வன்
றன்னேநிகர் வுறுமிறைவன் றனையுடையன் பசுவென்பான்.
[சுதமணிமாலை]

ஆத்மா தேஹந்ய: - ஶ்ரீரவ்யதிரிக்: । அநேன சார்வாகஸ்ய
 நிராஸ: । இத்஥் ஹி சாத்மா [ந்] சார்வாகா வதந்தி-கூஸோ஽ஹ்
 ஶ்யூலோ஽ஹமிதி ஶ்ரீர எவாஹ்ஶ்ரீஸ்ய டுஶ்ரீந் தவ்யதிரிக்: ஆத்மா
 உபலக்ஷயதே ! அத: ஶ்ரீரார்வா(ர்த்) ஶ்ரீஸுராதய: சந்தாதத்வாச்ச(த்)
 *யானாஶ்ரீவத்யாதிநா கரணானா கர்துஶ்ரீயஜ்யத்வாதி[தி]வா அநு
 மானேநாத்மா ஶ்ரீஸாஶ்யதே । நேதத்யுக்தம் தஸ்யாத்மாபலாபினசார்வாகாந்
 ஶ்ரீஸிஶ்டே: । நஶ்ரீஸா ஶ்ரீஸ்யாதந்யத் கிஸ்சித் ஶ்ரீமாணம் ।
 சிஶ்டாவபி அநுமேயஸ்யாத்மநோ தேவததாதிவத் ஶ்ரீஸ்வம் †ஶ்ரீஸ்யதே ।
 யத்கில ஶ்ரீயம் ஶ்ரீஸாதே, ச எவாத்மா । தத்ஶ்ரீஸ்யஸ்து ஶ்ரீஸ்ரீ
 விவிக்ததயாத்மஶ்ரீஸ்வஸ்ய ஶ்ரீஸாத்மாஸ்யேவ ஶ்ரீஸுரோ஽நவஸ்தா
 ச ஶ்யாத ।

ஆன்மா உடலின் வேறு; இதனால், சாருவாகமதம்
 மறுக்கப்பட்டது. 'நான் இளைத்தேன்; நான் பருத்தேன்'
 என உடம்பிலேயே நான் என்ற உணர்வு காணப்
 படுகின்றமையால், ஆன்மா உடலே அன்றி அதற்கு
 வேறாய் இல்லை என்பது சாருவாகர்களின்
 கூற்று. கண் முதலிய இந்திரியங்கள் பிறருக்குப் பயன்
 படுகின்றன, கூட்டமாக இருப்பதால், ரதம் முதலிய
 அங்கங்கள் போல என்ற அனுமானத்தினாலாவது,
 ஸாதனங்கள் வீணைமுதலால் ஏவப்படுகின்றன என்ற
 அனுமானத்தினாலாவது, ஆன்மா உண்டு எனச்
 சாதிக்கலாமெனின், இஃது ஏற்படையதன்று;
 என்னையெனில், சரீரத்தினும் ஆன்மா வேறு இல்லை
 எனக் கூறும் சாருவாகர்களுக்கு அனுமானப்பிரமாணம்
 உடன்பாடன்று. அவர்கள் காண்டல் அளவையே
 யல்லாமல் மற்ற அளவைகளை ஒப்புக்கொள்வதில்லை.
 அனுமானப் பிரமாணத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும்
 அனுமானத்தால் சாதிக்கப்பட்ட ஆன்மாவிற்குத்

* (ஸ) ஶ்யானாஶ்ரீவத் § (ஸ) ஶ்யோஜ்யத்வாத்யநேன வா † (ஸ) ஶ்யஜ்யேத்

तदुक्तम्—

“आत्मा यदि भवेन्मेयस्तस्य माता भवेत्परः ।

पर आत्मा तदानीं स्यात् स परो यस्तु मीयते ॥

प्रकाशते संविदेका तदन्यत्तु प्रकाश्यते ।

प्रकाश्यं च भवेत् कर्म तच्च कर्तुं विना कथम् ॥ इति ।

तस्मान्नானुमानेन देहव्यतिरिक्त आत्मा उपलक्ष्यते 123

தேவதத்தனைப்போல வேறுபட்ட தன்மை ஏற்படுகிறது. எது இயல்பாகப் பிரகாசிக்கிறதோ, அதுவே ஆன்மா; அதனால் விளக்கப்படுவது மற்றொன்று என்று, ஆன்மா என்பது வேறு, அதனால் விளக்கப்படுவது வேறு என்றிருக்க, இங்கு விளக்க வைப்பதும் விளங்குவதும் ஒன்றாகவே ஆவது ஸங்கரம்* என்ற குற்றமும் வரம்பின்மை என்ற குற்றமும் ஆகும் என்க.

“ஆன்மா அனுமானத்தால் அறியத்தக்கது எனில், அனுமானம் செய்பவன் வேறொருவனாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில், அப்பொழுது ஆன்மா அறியப்படுவதினும் வேறு, அறியப்படுகிறது ஆன்மாவின்னும் வேறு என ஆகும். மேலும், ஓர் அறிவுதோன்றுகிறது; அதனினும் வேறொன்று தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. எது தோற்றுவிக்கப்படுகிறதோ அது செயப்படுபொருளாகும். அச்செயப்படுபொருளும் வினைமுதலன்றி எவ்வாறு ஏற்படக்கூடும்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது காண்க.

எனவே, அனுமானத்தால் சரீரத்தினும் வேறாக ஆன்மா அறியப்படமுடியாது. 123

உடலுக்கு அறிவின்மையால் ஆன்மாவாந்தன்மை எவ்வாறு உண்டாகும் எனின், கள் முதலிய

* ஒன்றில் மாறுபட்டவை சேருவது ஸங்கரம்.

न च देहस्य चैतन्य(या)भावेन कथमात्मत्वमिति वाच्यम् ।
 किष्वादिद्रव्यविकारे मदशक्त्युत्पत्तिरत चतुर्भूतविकारे देहेऽपि
 संविदुद्भवात् । अपि च यस्मिन्नुपचिते यस्योपचयः, यदपचये
 वा अपचयः, तत् तदात्मकम् यथा वह्न्युपचयापचयावनुगच्छ
 दौर्ण्यम् । तथा यौवन स्थाविर भोजन तदभावहेतुकौ च देह
 संबन्धिनावुपचयापचयावनुकुर्वत विज्ञानं देहात्मकमेव ।
 अतो देह एव चेतन आत्मेति । तदयुक्तम् । तथाहि देहश्चेतनः
 कदाचिन्न भवति । भोग्यत्वात् विकारित्वाच्च । ये ये केचन
 विकारिणः परिणामिनो भोग्याश्च, ते ते ह्यचेतना दृष्टाः ।
 यथा पटादयः । स देहा(हो) प्येवंविधस्तस्मान्न चेत् तन्न
 (चेतनः) ।

வைகள் கலந்த ஒரு பெருளில் மத சக்தி
 உண்டாவது போல, நான்கு பூதங்களின்
 கூட்டுறவால் ஏற்பட்ட உடனிலும் அறிவு உண்டாகக்
 கூடும்; மேலும், எது பெருத்தால், எது பெருக்கிறதோ,
 எது இளைத்தால் எது இளைக்கிறதோ அதை உருவ
 மாகக் கொண்டது. எவ்வாறெனில், நெருப்பின் மிகுதிப்
 பாட்டால் வெப்பத்தின் மிகுதியும், குறைவால் வெப்
 பத்தின் குறைவும் காணப்படுவது போல, தேக
 ஸம்பந்தமான உபசயாபசயமும் யௌவனம் முதுமைப்
 பருவத்தாலும் அல்லது உணவு உன்மை இன்மைகள்
 இவற்றாலும் ஏற்படுவதும் பிரசித்தம். அந்த உடம்பின்
 பெருத்தல் இளைத்தலைப்பற்றி அறிவும் பெருகுகிறது
 அறிவும் இளைக்கிறது. ஆகையால் உடலே அறிவு
 டைய ஆள்மா எனச் சாருவாகர்கள் கூறுவார்கள். அது
 பொருத்தமன்று. என்னையெனில், உடலானது

ननु अङ्गनादिभिर्भोग्यत्वमनैकान्तिकम् । भोग्यत्वेऽपि
तत्रात्रैतन्याभावात् । नानैकान्तिकम् । तदीयस्य देहस्यैव
भोग्यत्वात् । यद्येवं निज(र्जी)वस्य देहस्य कथं नोपभोगः ?
भवत्येव तदवस्थोचित उपभोगः कव्यादादेः, न पुनः
कान्तादेः । कामिन्याद्यवस्थाया अन्या? अवस्थान्तरापत्त(रप्राप्ते):
विकारित्वेन बीभत्स*हेतुत्वात् ।

போக்கியப் பொருளாக இருப்பதாலும், வீகாரத்தை
அடைவதாலும் ஒருபொழுதும் அறிவுடைப் பொருள்
ஆகமாட்டாது. எவை எவை வீகாரத்தை அடை
கின்றனவோ, போக்கியப் பொருளாக உள்ளனவோ
அவையெல்லாம் அசேதனங்களேயாகும்; ஆடை
முதலியவற்றைப் போல் தேகமும் மேற்கூறப்பட்ட
தன்மை வாய்ந்தது ஆதலால், அஃது அறிவுடைப்
பொருள் ஆகாது என்க. 124

போக்கியப் பொருள் எல்லாம் அசேதனமென்று
கூறப்படுமேயானால், மடந்தையர்களிடத்தும் அநை
காந்திகம் என்ற குற்றம் வருகிறது. என்னையெனில்,
அவர்கள் போக்கியப் பொருளாக இருந்தும்
அறிவுடைப் பொருளாக இருப்பதால் எனப் பூர்வ
பக்கம் எழ, இங்கு அநைகாந்திகதோஷமன்று
என்று மறுக்கப்படுகிறது. அஃதாவது மடந்தையர்
களிடத்தும் அவர்களுடைய உடலே போக்கியப் பொரு
ளாக இருப்பதால் மேற்கூறிய குற்றம் ஒருபொழுதும்
ஏற்படாது. இனி, அசேதனமாகிய உடலே போக்கியப்
பொருளாக உள்ளது எனக் கூறப்படுமேயானால்,
உயிரற்ற உடல் ஏன் போக்கியப் பொருளாக ஆவ
தில்லை? என மறுமுறையும சாருவாகர்களுடைய
பூர்வபக்கம் தோன்ற, கீழ்க்கண்டவாறு மறுக்கப்படு
கின்றது: அந்த உயிரற்ற உடலும் மாமிசம் உண்கின்ற

* (ख) बीभत्सस

तदुक्तिरत्रैव—

“नैतत्तद्वक्त*मत्र क्वचि(त)दधरमधु क्वायताक्ष्या(क्ष्या):
कटाक्षा:” । इत्यादि

एवं गजाश्वादावपि ज्ञेयम् । तस्मात् स्थितमेतद्विकारित्वात्
भोग्यत्वाच्च देहस्याचैतन्यम्, †अचैतन्याच्च परार्थ‡(र्थ)मिति । न
चात्मनो देहान्यत्वे ‘कुशोऽहमि’त्यादि §प्रत्ययाबाधः । ‘तस्य
देह’ इति भेदग्राहिप्रत्ययेन बाधात् । न चात्मनोऽनुमेयत्वे
परत्वं स्यादिति वाच्यम् । तस्य स्वसंवेदनसिद्धस्यात्मनः
विप्रतिपन्नं प्रति प्रतिपादनार्थमेवानुमानप्रयोगात् । न चानुमान

வர்களுக்குப் போக்கியப்பொருளாகத் தானிருக்கின்
றது; கணவன் முதலியவர்களுக்குப் போக்கியப்பொரு
ளாகவில்லை. காமினி முதலிய அவஸ்தைக்கு வேறு
அவஸ்தை (மூப்பு) வருமேயானால் மாறுபாட்டை
அடைவதால் அதுவே இளிவரற்கு முதலாம்.

மேற்கோள்:—அழகு பொருந்திய அந்த முகம் இது
அன்று. அந்த அதரமது எங்கே? பார்வை எங்கே?
என்ற இவை முதலானவை யாகும். இவ்வாறே யானை
குதிரை முதலியவற்றிற்கும் போக்கியத்வமும் விகாரத்
தன்மையும் உண்டு என்பது அறியத்தக்கது. ஆகையால்,
தேகமானது விகாரத்தை அடைவதாலும், போக்கியப்
பொருளாக இருத்தலாலும் அறிவுடைப்பொருளன்று
என்று நிலைநிறுத்தப்பட்டது; அறிவுடைப்பொருள்
அல்லாமையாலும் அது மற்றொன்றின் பொருட்டே
என்பதும் நிச்சயிக்கப்பட்டது. ஆன்மா உடலின்
வேறு எனின், ‘நான் இளைத்தேன்’ என்பது முதலிய
அறிவிற்குப் பாதகம் இல்லை என்பதில்லை. என்னை
யெனில், அவனுடைய உடல் என்ற பேதமுள்ள
அறிவால், அது பாதிதமாக ஆனபடியால் என்க.

* (स) क्वचित्त्वक्तमत्र † (स) अचेतनत्वाच्च

‡ (स) परार्थमिति § (स) बाधः

प्रामाण्य निरासस्तेन **शक्यते कर्तुम् । अनुमानस्य*प्रामाण्य
निरासक युक्तेरेवानुमानतया तदा— स्वव्याघातापत्तेः । न च
चैतन्यस्य देहानुविधायऽकत्वं, शवशरीरे व्यभिचारात् ।
तस्मादनुभवस्मरणयोरेकाधिकरणम् (प्यात्) चेतनो देहान्य
एवात्मेति । 125

अत्र च देहान्यत्ववचनेन संबन्धिनामिन्द्रियादीनामात्म
व(त्वं) निरस्तम् । तथाहि बहिर्गृहीतार्थधारकमनःप्रेरित
बागिन्द्रियजन्यशब्दप्रपञ्चस्य व्यवहर्तृपुरुषाशयप्रकटकतया दर्पण
स्थानीयत्वेन अचेतनानामिन्द्रियाणां करणत्वमेव सङ्गुचितम् ।

ஆன்மாவானது அனுமானத்தால் அறியத்தக்கதாயின்,
பரத்வம் என்பது ஏற்படுமெனின், ஏற்படாது; மாறு
பட்ட கருத்துடையோனுக்கு விளக்குவதற்காக இயல்
பாக அறிவுடைய ஆன்மா அனுமானமுகத்தால் கூறப்
பட்டது. அனுமானம் எங்களுக்கு(சாருவாகர்களுக்குப்)
பிரமாணம் ஆகாது என்று அவர்களால் சொல்லவும்
முடியாது எங்ஙனமெனின், 'அனுமானம் பிரமாணம்
ஆகாது' என்ற யுக்தியே அனுமானமாக இருப்பதால்
தனக்கே கெடுதலாக முடியும். மேலும், அறிவு உடலைப்
பொருந்தியதன்று; சுவ சரீரத்தில் அறிவு காணப்
படாமையால் என்பது. எனவே, அனுபவமும்
ஸ்மரணமும் ஒரே இடத்திலிருக்கவேண்டிய தன்மை
யால், உடலின் வேருனது அறிவோடுகூடிய ஆன்மா
என்பது பெறப்படுகிறது. 125

இங்கு உடலின் வேருனது என்றமையால், 'உடல்
சம்பந்தமுடைய இந்திரியங்கள் ஆன்மா அல்ல' என்று
மறுக்கப்பட்டது. புறத்தே உணரப்பட்ட பொருளை
ஏற்கின்ற மனத்தினாலே தூண்டப்பட்டு வாக்கிலிருந்து
உண்டான சப்த பிரபஞ்சமானது பேசுவோருடைய
கருத்தை வெளிப்படுத்துவதால், கண்ணாடி நிலையி

** (ख) शक्यः * (ख) तदनुमानप्रामाण्य ऽ (ख) देहानुविधायित्वं

[தथा]

वाग्निन्द्रियेण स्पष्टेन मनसान्तरितेन तु ।

यः प्रपञ्चोऽनुमानारुहः सामान्यो व्यवहर्तृषु ॥

तेनानुमीयते ह्यात्मा ह्युद्वर्णनिदर्शनात् । इति ।

अपिच—यो यः संहतः स भोक्तृर्थः, यथा शयनादि ।
 संहतश्चायं चक्षुरादीन्द्रियवर्गः अतस्तस्यापि भोक्ता(त्वा)
 भवितव्यमिति इन्द्रियव्यतिरिक्त भोक्तृसिद्धिः । 126

अनश्चरः—नित्यः । तस्य हि सौगतादिवत् क्षणिकत्वे
 विनाशित्वे वाभ्युपगम्यमाने कर्मानुष्ठान फलभोगादिकं पूर्वानु
 भूतस्मरणादिकं च नोपपद्यते ।

விருக்கின்ற அசேதனமான இந்திரியங்களுக்குக் கருவி
 யாந்தன்மையே சாலப் பொருந்தும்.

ம த ங் க ம்

“கண்ணால் தண்ணாடியில் அழகு அறியப்படுவது
 போல மனத்தால் தூண்டப்பட்ட வாக்கினால் உச்
 சரிக்கப்பட்டுப் பேசுவோருடைய கருத்தைத் தெரிவிக்
 கின்ற சொற்பிரபஞ்சத்தால் ஆன்மா அறியப்படு
 கிருள்” என்று கூறுகின்றது.

எது எது கூட்டமோ அஃது அனுபவிப்பவனுக்
 காகவே, சயனம் முதலியனபோல; கண் முதலிய இந்
 திரியங்களும் கூட்டமாகவுள்ளன. ஆதலால் அவற்
 றுக்கும் நுகர்வோன் நிச்சயமாக இருத்தல் வேண்டும்
 என்பதனால், இந்திரியங்களுக்கு வேறான நுகர்வோ
 னாகிய ஆன்மா உண்டு என்பது பெறப்பட்டது. 126

अनश्चरः (अनश्चरः) अழிவற்றவன் ஆன்மாவிற்கு
 ஸௌகதர் முதலானோர்போல *க்ஷணிகத்வமோ அழி
 யுந் தன்மையோ ஒப்புக்கொள்ளப்படுமேயாயின் முன்
 வினைப்பயனாகிய இப்பதுன்பங்களும் முன் அனுபவித்த
 நினைவுகளும் உண்டாகமாட்டா.

* க்ஷணிகத்வம்—ஒரு நொடி நேரமிருக்குந்தன்மை.

தथात्रैव—

“क्षणभङ्गे स्थिते ज्ञाने न च कर्मार्जनं भवेत् ।

न तत् कर्मफलं भोग्यं ज्ञाननाशे निरन्वये ॥

स्थिरत्वं तद्गतेर्मम्यं स्मृतिर्नानुभवा[इ]ते ।

सर्तानुभवविता स्थैर्यात् तेन ज्ञाता स्थिरो भुवि ॥ इति । 127

வ்யாபி—வ்யாபக: । क्षणकवत् तस्याव्यापकत्वे काश्मीर [क]स्यैव दक्षिणापथे परिदृश्यमानभोग इव देहा(शा)न्तरफल-
भोगा नोपपद्यते, तस्यामूर्त*स्याकाशस्येवाचेतनेन कर्मणा†
देशान्तरनयनासम्भवात् । शरीरपरिमितत्वे संकोच
विकासधर्मित्वे वा परिणामित्वाचेतनत्वादि दोषप्रसङ्गाच्च ।

அங்கேயே —

“அறிவுடைப் பொருளாகிய ஆன்மா ஒரு கூடிணத்
தில் அழியக்கூடியதாக இருக்குமேயாயின், நல்வினை
ஈட்டல் தீவினைகளின் பயனாகிய இன்பதுன்பங்களின்
அனுபவங்களும் ஏற்படாமல்போகும். ஆன்மாவின்
அழிவில்லாத நிலைத்ததன்மையானது ஆன்மாவின்
கமனபிரகாரத்தால் அனுமானம் செய்யப்படுகிறது.
என்னையெனில், ஆன்மா முதலில் அனுபவித்து
அனுபவித்ததைப்பிறகு நினைக்கிறது. அனுபவமில்லா
மல் நினைக்கமுடியாது. ஆதலால் நினைக்கும் ஆன்மா
முன்பு அனுபவித்தவனாக இருக்கவேண்டுமென்பதால்,
முன்பு அனுபவித்தவனும் இப்பொழுது நினைப்பவ
னும் ஒருவனாக இருக்கவேண்டு மென்பது பற்றி
ஆன்மா நிலையானவன்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

127

வ்யாபி (வ்யாபி) வியாபித்தவன்; கூடிபணகன் போல
ஆன்மாவிற்கு அவ்யாபகத்தன்மையைக் கூறின், காசுமீர
தேசத்தில் பிறந்தவனுக்குத் தென்னாட்டில் காணப்
படும் போக நுகர்ச்சிபோலத் தேசாந்தரத்தில் போகப்
பயனை நுகர்தல் இல்லாமல் போம். ஆகாசம்போல்

* (ख) भमूर्ते † (ख) वा

तथा तत्रैव—

देशान्तरफला यत् स्यात् अविभुक्तोऽपि या* गतिः
(देशान्तरफलाय स्यादविभुत्वे तु नो गतिः)

मूर्तत्वे न फलं भोग्यं यतो मूर्तिर्विनश्वरा ॥

अमूर्ति* नि(र्तो)नीयते व्या(ना)पि केनचे(चि)त्
कर्मणाथवा ।

अथैनं ‡मूर्तं यत् [अचेतनञ्च यच्चान्यत्]तत्(त्)कथं
नयते(ने) षड् ।

तत् फलं मित्रदेशस्थं विभुत्वात् तनुयोगजम् । इति । 128

வடிவமற்றவனான உயிரை அசேதனமான கன்மம் தேசாந்தரத்திற்கு நடத்திச் செல்லுதல் முடியாது. ஆன்மா; சரீர பரிமிதமென்றோ சுருங்குதல் பரவுதல் முதலிய தர்மங்கள் உடையவன் என்றோ கூறின். பரிணமிதவம் அசேதனத்வம் என்ற குற்றமும் ஏற்படும். ஆகையால் ஆன்மாவிற்கு வியாபகத்தன்மை இல்லை என்பது மறுக்கப்பட்டது.

அங்கேயே—

“ஆன்மா வியாபகமின்றி இருக்குமாயின் தேசாந்தரத்திலும் சுகதுக்கானுபவம் என்பது இராது. அது மூர்த்தமாக இருக்குமாயின் பயன் அனுபவிக்கத்தக்கதாக இராது என்னையெனில், மூர்த்தமான பொருள் அழியுந்தன்மை உடைமையால் என்க. அல்லது ஆன்மா அமூர்த்தமாயின் அவ்வான்மாவை அசேதனமான கன்மம் வேறு இடத்திற்கு நடத்திச்செல்லுதல் இயலாது. என்னையெனில் அசேதனமான கன்மம் அதை நடத்திச்செல்வதில் எவ்வாறு சக்தியுடையதாக முடியும்? ஆதலால், ஆன்மா வியாபகமாக இருந்தால்தான் எத்தேசத்திலும் பயன் அனுபவிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். என்று விரிவாகக் கூறியுள்ளதுகாண்க.

128

* (स) यो * (स) अमूर्ता नियते व्यापे ‡ (स) भूतैः यत्

விभिन्न: - अनेक: । नतु वेदान्तवादिनामिव एकः, तस्य परमार्थत एकत्वे बन्ध मोक्ष साधक विद्या[ऽविद्या]विभागेन द्वैतापत्तेः, एकमुक्तौ सर्वभवोच्छेदप्रसङ्गात्, भोगसाम्यादि दोषप्रसङ्गाच्च ।

तथा तत्रैव

चिद्रूपत्वात् तदेकत्वं तद्भेदो भिन्नभोगतः ।

न(स)च तस्य स्वकर्मेत्यः साविद्या बन्धलक्षणा ॥

तत्रे(च्छे)दिका भवेद्विद्या द्वयमस्ति तदा तव

विद्याविद्याविभागे*न ग(कु)तो द्वैतपरीग्रहः ॥

स्थितायां सर्वतो मुक्तौ भवोच्छेदः प्रसज्यते ।

नचास्ति सं(स)भवोच्छेदः तेन ते बहवो मताः ॥

விசிஷ: (விபிந்த:) அதேகம்; ஆன்மா வேதாந்திகள் கூறுவது போல ஒன்றன்று. உண்மையாக ஆன்மா ஒன்றாக இருக்குமேயானால், பிறப்பு மோகும் இவைகளுக்குக் காரணமான ஞானம் அஞ்ஞானம் என்ற பிரிவால் இரண்டு என்று முடியும். மேலும், ஆன்மா ஒன்றாயின், ஒருவருக்கு மோகும் கிட்டியவழி எல்லோருக்குமே மோகும் கிட்டியதாகும்; போகானுபவமும் எல்லோருக்கும் ஒப்ப நிகழும் தன்மைத்தாகும்; ஆதலின், இவைபோன்ற குற்றங்கள் ஏற்படுவதால், ஆன்மா பலவாதலன்றி, ஒன்றதல் இல்லை என்க.

அங்கேயே —

“ஆன்மா அறிவு மயமாக இருக்குந்தன்மையால் ஒன்றெனக்கூறினாலும், பற்பலவிதமான போகத்தை உடையதாயிருப்பதால் பலவாத்தன்மைத்து ஆகிறது. அந்தப் பேதமும் உயிரின் கன்மத்தினால் ஏற்பட்டது. மல கன்மம் மாயா என்ற அஞ்ஞானமானது பந்தத்

* (स) विभागेनागतौ

श्रीमत्पौष्करे—

यद्यमिन्नं तु सर्वेषां भोक्तुमिच्छैकदा भवेत् ।

भोक्तुमिच्छा यदैकस्य गन्तुमिच्छा पररय च ॥

तथैव*मसाच्चैतन्यं भिन्नरूपमिति स्मृतम् । 129

समलः — मलेन सहितः । मलशब्देन ज्ञानावारकं
कर्मभिन्नं रागकारणमज्ञानमुच्यते ।

திற்குக் காரணமானது. ஞானம் அதைப் போக்குவதாக உள்ளது. ஞானம் அஞ்ஞானம் என்ற பிரிவால் இரண்டு என்ற தன்மை ஏற்பட்டது. ஒன்று என்று கூறினால், ஒருவருக்கு மோகும் எய்தும்பொழுது எல்லோருக்கும் அஃது எய்த நேரிடும். அவ்வாறு எய்துவதில்லை ஆதலால் உயிர் பலவாகும்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது காண்க.

பௌஷ்கரம்

“ஆன்மா ஒன்றெனில், எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் போகத்தில் இச்சை ஒரேகாலத்தில் உண்டாக வேண்டும்; அவ்வாறு உண்டாதல் இல்லை. எந்தக்காலத்தில்ஓர் ஆன்மாவிற்குச் சுகத்தை அனுபவிப்பதில் இச்சை ஏற்படுகிறதோ; அதேகாலத்தில் மற்றோர் ஆன்மாவிற்கு அதற்கு விரோதமான பிறப்பறுப்பதில் இச்சையும் உள்ளது. ஆதலால் ஆன்மா பலவகைப்பட்டவன்” என்று கூறுகின்றது.

समलः (समलः)— मलத்துடன் கூடியவன் ‘மலம்’ என்னும் சொல்லால் அறிவைத் தடைசெய்கின்றதும், தர்மாதர்ம ரூபமான கன்மத்தினும் வேறாயும் ராகத் திற்குக் காரணமாயுமுள்ளதுமான அஞ்ஞானம் சொல்லப்படுகிறது.

तथा तत्रैव —

“तेन तत्कर्मणोभिन्न[म] ज्ञानं रागकारणम् ।
प्रावृणोति *तदाज्ञान[म] §मूर्तं विषशक्तिवत् ॥

तेनाशुद्धः पशुरसार्वनुपाधि गुणाश्रयः । इति । 130

अजडः—जडो न भवतीत्यजडः, ज्ञानक्रियास्वभाव इत्यर्थः
चैतन्द(न्या)भावे कर्तुः प्रवृत्त्ययोगात् ।

तथा पौष्करे—

प्रवर्तमानो देहादिश्चेतनाधिष्ठितः सदा ।
स्वतः प्रवृत्तिशून्यत्वाज्जडत्वेन पटादिवत् ॥
यस्तु प्रवर्तकस्सोऽयमात्मेति परिपठ्यते ।

அங்கேயே பிறிதோடரித்தில்.

“அந்த மலமானது, கன்மத்தினும் வேறுபட்டு, ராகத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானமாகும். அந்த அஞ்ஞானமானது விஷசக்திபோல ஆன்மாவின் அறிவை மறைக்கிறது. அதனால் மறைக்கப்பட்ட சிற்சக்தியை உடையவன் ஆன்மா.” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 130

अजडः (अजडः) अशेतनम् अल्लन. इयस्पिले अறிவுத் தொழில் உடையவன் என்பது பொருள். அறிவுடைப் பொருளாக இல்லாவிட்டால், கருத்தா விற்குத் தொழிற்படுந்தன்மை ஏற்படாது.

பௌஷ்கரம்

“இயங்குகின்ற சரீரம் இந்திரியம் முதலியவை எப்பொழுதும் அறிவுடைப்பொருளாலேயே அதிஷ்டிக் கப்பெற்று இயங்குகின்றன. சரீரம் ஆடையைப் போல அசேதனமாக இருப்பதால் தானே இயங்குந்தன்மை யற்றது. ஆதலால் எவன் இயக்குகின்றானோ, அவனே

* (ख) तदज्ञानं

तथा तत्रैव —

सर्वकार्ये यतः कर्तुर्भावमालोच्य वस्तुगम् ।

प्रवृत्तिर्दृश्यते यस्मात् स भावः सत्क(त्व)वाचकः ॥

तेन तत्प्राक्चितेर्भावः कर्मवत् किञ्च मन्यसे । इति । 131

स्वकर्मफलभुक् — स्वस्य कर्म स्वकर्म — धर्माधर्मात्मकं,
तस्य फलं भुङ्क्ते इति स्वकर्मफलभुक् । युगपत्सेवाकृत्यादि
प्रवृत्तयोर्द्वयोः पुरुषयोरेकस्य फलसिद्धेः इतरस्यादर्शनाच्च ।

तथा—

“सेवाप्रवृत्तयो[र्द्वयो]ः समानगुण शीलयोः ।

एकस्य फलसंपत्तिस्तेन तत्कारणं पदम् ॥

अदृष्टं सूक्ष्महेतुत्वाद्भ्रम्यते कार्ययोगतः ।

कारणं कर्मसंज्ञं तद्धर्माधर्मात्मकं स्थितम् ॥”

ஆன்மா என்று சொல்லப்படுகிறான்” எனக் கூறுவது
காண்க.

அங்கேயே பிறிதோரிடத்தில்

“பொருளில் உள்ள உண்மைத் தன்மையை
அறிந்து எதனால் கருத்தாவிற்கு எல்லாக் காரியங்
களிலும் ஈடுபாடு காணப்படுகின்றதோ, அக் காரணத்
தால் அவனுக்கு அறிவு உண்டென்று அறியப்படு
கிறது” என்று கூறப்பட்டுள்ளது அறிக. 131

स्वकर्मफलभुक् (ஸ்வகர்ம பல புக்) தன்னுடைய
தர்மாதர்மரூபமான கன்மங்களின் பயனை அனுபவிக்
கிறான் என்பது பொருள். ஒரே காலத்தில் தொண்டு,
உழவுத்தொழில் இவற்றில் ஈடுபட்ட இருவர்களுள்,
ஒருவருக்கு நல்ல பயனும் மற்றொருவருக்குப் பயனின்
மையும் காணப்படுவதால் என்க.

पौष्करे—

उभयोः कृषिसाम्येऽपि कश्चिद्धान्यानि†य(कृ)च्छति

न किञ्चिदपरस्तस्य कर्म कारणकं द्विजाः ॥ इति। 132

कर्ता- पूर्वोक्तस्य कर्मणः संपादि (द) [यि] ता, अचेतनस्य
शरीरादेः कर्तृत्वायोगात् कर्मणः करणसापेक्षत्वेऽपि
कुठारादिवदप्रशस्यतया पुरुषस्यैव प्राधान्याच्च ।

அவ்வாறே மற்றுமோரிடத்தில்

தொண்டில் ஈடுபட்ட ஒப்பான குணம் ஒழுக்கம்
இவற்றையுடைய இருவர்களுள் ஒருவருக்குப் பூர்ண
மான பயன் வாய்க்கிறது; மற்றவருக்கு அஃது இல்லை.
ஆதலால் பயனைக் கொண்டு நல்வினை தீவினை என்ற
கன்மமே அவற்றுக்குக் காரணமென்று நிச்சயிக்கப்
பட்டுள்ளது என்று கூறுவது காண்க.

பௌஷ்கரம்

“இருவர்கட்கு உழவு, தண்ணீர் முதலிய த்ருஷ்ட
காரணங்கள் சமமாக இருந்தாலும், ஒருவர் அதிகத்
தானியங்களை அடைகிறார்; மற்றொருவர் குறைந்த
அளவு தானியத்தையும் அடைகிறதில்லை. ஆதலால்
இந்த இருவிதமான பயன்களுக்கும் தருமாதரும ரூப
மான கன்மமே காரணமாகும்” என்று கூறுகின்றது.

132

कर्ता (கருத்தா) முன் சொல்லப்பட்ட கன்மத்தை
ஈட்டுபவன். அசேதனமான உடல், இந்திரியம் முதலிய
வற்றிற்குக் கருத்தாவாந்தன்மை ஏற்படாமையாலும்,
தொழிலுக்குக் கருவி அபேஷை இருந்த போதிலும்,
வினைக்குக் கருவியான கோடரிக்கு முக்கியத் தன்மை
இல்லாது ஆன்மாவிற்கே முக்கியத்தன்மை இருத்தல்
காண்பதாலும் ஆன்மாவே வினையை ஈட்டுகின்றான்.

† (ख) गच्छति

तथा तत्रैव—

तत्कर्ता पुरुषः प्रोक्तो न शरीरस्य कर्तृता ।
अचेतनं यतस्तस्मात् कर्तृत्वममृतं(ते) ततः ॥
कर्तृत्वं करणे सद्भिस्त(द्धित)थाप्यस्य प्रधानता ।
वृक्षच्छेदे यथा लोको न कुठारं प्रशंसति ॥

स कर्ता *करणैस्तेन प्राधान्यात् पुरुषः स्मृतः । इति । 133

किञ्चिज्ज्ञः— किञ्चिदल्पं जानातीति किञ्चिज्ज्ञः । एतत्
किञ्चिज्ज्ञत्वं “विभुः सन्” इत्यादिना उत्तरत्वं संङ्ग्रहकार
एव वक्ष्यति । 134

सेश्वरः— के(ते)न ईश्वरेण प्रकारे(प्रेरके)ण सहितः ।
न साङ्ख्यानानामिव स्वतन्त्र इत्यर्थः ।

அங்கேயே

“வினைக்குக் கருத்தா ஆன்மாவாகும் சரீரத்திற்குக்
கர்த்தாவாந்தன்மை இல்லை. என்னையெனின்,
சரீரம் அசேதனமானது; ஆகவே, கருத்தா
வாந்தன்மை சேதனமான ஆன்மாவினிடத்தேயே
உள்ளது என்க. கருத்ருத்வம் கருவிகளில் இருந்
தாலும் ஆன்மாவிற்கே முக்கியத்தன்மை எய்தும்
எவ்வாறெனில், மரத்தை வெட்டுவது கோடரியாக
இருந்தாலும், அதை உலகம் புகழாது; அதுபோல,
உடல் இந்திரியம் முதலிய கருவிகள் வினை செய்தாலும்,
ஆன்மாதான் சிறந்த கருத்தாவாகச் சொல்லப்படு
கிறான்” என்று விரிவாகக் கூறுவது அறிக. 133

किञ्चिज्ज्ञः (किञ्चिज्ஞः) சிற்றறிவு உடையவன்
இந்நூலாசிரியர் பின்னர்க் கூறப்போகிறார். 134

सेश्वरः (शैश्वरः) இயக்குகின்ற ஈசுவரனோடு.
கூடியவன். ஸாங்கியர்களின் கொள்கை போல, ஆன்மா

* (ख) कारणैः

इदमपि “कर्मणा देहे”त्यादिना उत्तरत्र वक्ष्यति । 135

पशुः— पशुत्वमलयुक्तः, मुक्तस्य पशुत्वासंभवात् ।

तथा पौष्करे—

‘पशुः पशुत्वसंयोगान्न मुक्तः पशुरुच्यते’ ।

अयं च पशुः विज्ञानकल प्रलयाकल सकलभेदेन
त्रिविधः । तेच क्रमेणैकद्वित्रिमला भवन्ति ।

“यस्मात् स्वदृक्क्रियाशालिकलाहीनोप्यनीश्वरः ।

व्यापकश्चिन्मयः सूक्ष्मः शिववत् संव्यवस्थितः” ॥ इति ।

किञ्चिज्ज्ञत्वं च उत्तर[त्र]सूत्रकारेण प्रदर्शितः (तम्) । 136

சுதந்திரன் அல்லன் என்பது பொருள். இதைப்பற்றி
யும் நூலாசிரியர் பின்னர்க் கூறப்போகிறார். 135

**பசு: (பசு) ஆணவ மலத்தோடு கூடியவன்.
முத்தான்மாவிற்கு ஆணவமலம் இல்லை.

பௌஷ்கரம்

“ஆணவ மலத்தோடு கூடியிருப்பதால் ஆன்மா
பசு என்று சொல்லப்படுகிறது. பாசங்களால் விடுபட்ட
முத்தான்மா பசுவென்று சொல்லப்படமாட்டான் என்று
கூறுகின்றது.

மேலும், ஆன்மா விஞ்ஞானாகலர், பிரளயாகலர்
ஸகலர் என மூவகையாகச் சொல்லப்படுகிறது
அவர்கள் முறையே ஒரு மலம் இருமலம் மும்மலம்
உடையவர் ஆவர்.

“முத்தான்மா கலாதி ஸம்பந்தம் இல்லாமல்
இருந்தாலும், ஞானகிரியைகளோடு கூடியவராயும்
ஈச்வரனுக்கு *வேறுபட்ட வராயும் இருப்பார்; அறிவு

*பசுத்வம் ஆணவமலம்; இஃது இடுகுறிப்பெயர்.

• முத்தான்மாக்களுக்குப் படைப்பு முதலிய ஐந்தொழில்கள்
இல்லாததால் ஈச்வரத்தன்மை இல்லை; ஆனால் ஈச்வர ஸாம்யம்
உண்டு என அறிக.

इत्थं पशुलक्षणमुक्त्वा तद्विलक्षणेष्ु पञ्चसु पाशेषु
पृथग्भूतमाणवं मलं स्वायम्भुव स्रवेण निरूपयति—

अथानादिमलः पुंसां पशुत्वं परिकीर्तितम् ।

तुषकम्बुकवत् ज्ञेयं मायावापाङ्कुरस्य तत् ॥ सू २०

अथ-पशुलक्षणानन्तरम् । मलादयो व्याक्रियन्त इति शेषः ।
अनादिश्चासौ मलाश्चानादिमलः, मलिनीकरोति दृक्क्रियात्मकं
तेजः प्रच्छादयतीति मलः । मलशब्द आच्छादकपर्यायः
कृत्प्रत्ययान्तः । न विद्यते आदिः यस्य सः अनादिः । अत्र
पाचकविशेषणीभूतशोभनपदवदाच्छादनज्ञम (काज्ञान)विशेषणम
(णेना)नादिपदेन आच्छादनक्रियासम्बन्धस्याप्यनादित्व
प्रतिपादनद्वारा तत्सम्बन्धिनो मलस्याप्यनादित्वमुक्तम् ।

மயமானவர்; சிவபெருமானைப்போலவே இருப்பார்”
என்று சாத்திரம் கூறுகின்றது. 136

இவ்வாறு பசு இலக்கணம் கூறி அதற்கு மாறு
பட்ட ஐந்து பாசங்களுள் தனிப்பட்டதான ஆணவ
மலத்தை ஸ்வாயம்புவ குத்திரத்தால் விளக்குகிறார்.

*அநாத்ரி மல: பும்ஸாம் பசுத்வம் பரிகீர்த்திதம் ।

துஷகம்புகவத் ஜ்ஞேயம் மாயாவாபங்குரஸ்ய தத் ॥

பசு இலக்கணத்தைக் கூறிய பின்னர், ஆணவ
மலம் முதலியவை விரித்துரைக்கப்படுகின்றன என்று
சேர்த்துக் கொள்க. ஞானகிரியா ரூபமான ஒளியை
மறைப்பதால் மலம் என்பது பெயர். அநாதியாக உள்
ளது மலம்; மலம் என்பது மறைப்பு என்பதின் பரியாயச்
சொல். எதற்குத் தொடக்கம், காணப்பட வில்லையோ,

*[புகலிலினி யனாதிமலம் புருடர்பசுத் துவமென்று
பகருறுவ ரறிவறிந்தோர் பாசமென வுரைத்ததுதான்
விகலமுறு மாயையெனும் விதைமுளைக்குத் தவிடுமிபோற்
றகவுணர்க வெனவிளம்புஞ் சைவமெனப் படுநாலே]

(சதமணிமாலை)

अयं मलः पुम्सां पुरुषाणां, पशुत्वमिति कीर्तितम् ।
 तत्र मलस्वरूपेदृष्टान्तमाह तुषकम्बुकवदित्यादि । तत्र मलरूपं
 पक्व(ङ्कं), मायावापाङ्कुरस्य आवापश्चाङ्कुरश्च आवापाङ्कुरं
 द्वन्द्वैकवद्भावः । मायायाः आवापाङ्कुरं मायावापाङ्कुरं तस्य,
 तुषकम्बुकवत् तुषकम्बुकमिव, ज्ञेयम् । यथाहि तुषकम्बुकः शालि
 तण्डुलानामावापस्य उच्छूनतायाः प्रसवाभिमुखभावस्य
 अङ्कुरोत्पत्तेर्निमित्तम्, एवं मायायाः शिवेच्छा-वशादावापस्य
 प्रसवाभिमुख भावस्य कलादिकार्यादेश्च तन्निमित्तमिति । एतदुक्तं
 भवति यस्यैतदस्ति तं प्रति माया प्रसवाभिमुखी भवति
 कलादी(दीं) श्रोत्पादयतीति ।

137

அஃது அநாதி. நல்லசமையற்காரன் என்ற சொல்லில்
 அடைமொழியாகவுள்ள நல்ல என்ற சொல் போல,
 அறிவை மறைக்கின்ற அஞ்ஞான ரூபமான மலத்திற்கு
 அடைமொழியாகவுள்ள 'அநாதி' என்ற சொல்லால்
 ஆச்சாதனகிரியா ஸம்பந்தமுடைய ஆன்மாவிற்கு அநா
 தித் தன்மை சொல்லும் வாயிலாக அதனையுடைய மலத்
 திற்கும் அநாதித்தன்மை கூறப் பட்டது. இம்மலம்,
 ஆன்மாக்களுக்குப் பசுத்வம் என்று கூறப்படுகிறது. மல,
 இலக்கணத்தைக் கூறும் பொழுது திருஷ்டாந்தம் கூறு
 கின்றார், 'உமி தவிடு போல' என்று. மலரூபமான சேறு
 மாயேயமாகிய அங்குரத்திற்கு உமிபோல் அறியத்
 தக்கது. எவ்வாறெனில்; உமியானது நெல் விதையின்
 முளைத்தற்சக்திக்கு நிமித்தமானது போல, சிவனருளால்
 ப்ரஸவாபிமுகமான மாயையின் கலாதி காரியங்களுக்கு
 ஆணவமலம் நிமித்தமாகும். எந்த உயிர் ஆணவ
 மலத்தோடு கூடியதோ, அந்த உயிரின் பொருட்டு
 மாயை பிரஸவாபிமுகமாய் ஆகிக் கலாதி காரியங்களை
 உண்டுபண்ணுகிறது.

137

ननु आत्मनि तुषकम्बुकस्थानीयो मलो वर्तते ।
 †मायायाश्च कलाद्यगरु(ङ्कुर)जन्मेति भिन्नाधिकरणत्वात्
 कथमेकाधिकरणो दृष्टान्त इति चेत् । सत्यम् । नायं सर्वथा
 दृष्टान्तः, किन्तु निमित्तनिमित्तीभावमात्र इत्यदोषः ।
 अत्र तुषकम्बुकदृष्टान्तेन शास्त्रान्तरोक्त तात्रि(म्र)कालिका
 दृष्टान्तोप्युपलक्षण*मिति ।

तदुक्तं श्रीमन्मतङ्गे—

‘ताम्रकालिकवद् योगात् सहजः परिकीर्तितः । इति ।

अत्रापि यथा ताम्ररय कालिका रसशक्त्या § निवर्त्यते
 तथा मलः शिवशक्त्या †निवर्त्यत इत्येतावति दृष्टान्तत्वम् ।
 ननु सर्वथा साधर्म्येतेति** बोध्यम् ।

138

நெல்லில் உமிழ்பால், உயிரில் மலமானது இருக்
 கிறது; மாயையிலும் கலை முதலான அங்குரம் தோன்று
 கிறது என்று வேற்றுமைப்பட்ட அதிகரணத்தை
 உடையதாயிருப்பதால், ஏகாதிகரண திருஷ்டாந்த
 மாக எவ்வாறு முடியும் எனில், உண்மை இது முழு
 திருஷ்டாந்தமாகாது. ஆயின், இது காரண காரியத்
 தை மாத்திரம் காட்டக் கொடுக்கப்பட்ட திருஷ்டாந்த
 மாகும். இங்கு உமிழ் திருஷ்டாந்தத்தால் வேறு
 சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்ட ‘செம்பிற் களிம்பு போல
 என்ற திருஷ்டாந்தமும் உபலக்ஷணமாகும்.

மதங்கத்தில்

“ஆன்மாவில் ஆணவமலமானது செம்பிற்
 களிம்பு போலச் சேர்ந்திருத்தலால், ஸஹஜமலம் எனப்
 பட்டது” என்று கூறப்பட்டுள்ளது அறிக.

அஃதாவது செம்மில் உள்ள களிம்பானது
 ரஸகுளிகையால் நீங்குவது போல, ஆணவமலத்தின்
 சக்தியும் சிவதீக்ஷையால் குன்றிவிடும என்று இவ்
 வளவில் திருஷ்டாந்தத்தைப் பொருத்திக் கொள்க;
 எல்லா வகையாலும் ஒப்புமை கொள்ளற்க.

133

†(ख) मायायां

‡निवर्तते

*(ख) उपलक्षणीय

** (ख) साधर्म्यात्

§(ख) निवर्तते

अस्य च पर्यायनामानि मृगेन्द्रे दर्शितानि ।

यथा —

‘पशुत्व पशुनीहारमृत्युमूर्च्छामलाञ्जनैः ।

अविद्यावृतिरुग्का(ग्ला)नि पापमूलक्षयादिभिः ॥

सुप्रभेदे च —

मलोऽज्ञानं तमोऽज्ञात्वा(ज्ञत्वं) तिरस्कारकरस्तदा (था) ।

*पतिः पशुरविद्येति मलपर्यायवाचकः॥ इति । 139

अत्र पुम्सामिति बहुवचननिर्देशान्मलइत्येकवचन-
निर्देशाच्च मलस्येकस्यैव बहुपुरुषक्रियावारकशक्तिवैचित्र्यमस्तीति
ध्वनितमर्थं मृगेन्द्रसूत्रेण मुखतो दर्शयति—

तदेकं सर्वभूतानामनादि निबिडं महत् ।

प्रत्यात्मा(त्म)स्थ स्वकालान्तापाय(यि) शक्तिसमूहवत् ॥

सू २१

மலத்திற்கு வேறு பெயர்கள் பசுத்வம், பசு
நீஹாரம், மிருத்யு, மூர்ச்சை, மலம், அஞ்சனம்,
அவித்தை, ஆவ்ருதி, ருக், க்லானி, பாபமூலம், ஸூயம்
என்று ஸ்ரீ மிருகேந்திராகமத்தில் கூறப்பட்டிருக்
கின்றன.

ஸுப்ரபேதம்

மலம், அஞ்ஞானம், தமஸ், அறியாமை பதி, பசு,
அவித்தை என்று மலத்தின் வேறு பெயர்களைக்
கூறுகின்றது. 139

இந்தச் சூத்திரத்தில் ‘ஆன்மாக்களுக்கு’ என்று
பன்மையால் சொல்லப்பட்டமையால் மலம் என்று
ஒருமையில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும், அஃது ஒன்றே

* प्रतिपत्तिरविद्येति

*பிரதிபத்தி என்று ஸுப்ரபேதம் அச்சப்பதிப்பு

तत्-आवरणं, सर्वमृतानां- चतुर्दशविधानामपि प्राणिनामेकमेव । कस्मादित्यत्र विशेषणद्वारेण हेतुमाह- अनादीति अनादि-स(न)माधी(यी)य बन्धनवदागन्तुकम् । अतएवैकम् । अनेकत्वे हि तस्याचेतनत्वात् कारणान्तर पूर्वकत्वेनानादित्वानुपपत्तिः । न च कारणान्तरपूर्वकत्वेऽपि काला * दिवत्पारम्पर्येणबन्धकत्वादनादित्वं भवतीति वाच्यम् । तस्य प्रवाह (हा) नादित्वानङ्गीकारात् । तदङ्गीकारे तु पुम्सां [मलाभावावस्थावश्यकतया] तदानीं शिवस्यै(ये)व पुनर्ब(र्ध्)न्धा- भावप्रसङ्गात् । तस्मात् न कर्मत्व(व)त् प्रवाह(हा) नादित्वं मलस्य; किन्तु कारणाभावादेवानादित्वं मायावत् । 140
निबिडं [वनम्]पुंसामभेद्यमित्यर्थः ।

பல ஆன்மாக்களுடைய ஞானகிரியைகளைத் தடுக்கின்ற பலப்பல சக்தியுடையதாக இருக்கிறது என்னும் குறிப்புப் பொருளை மிருகேந்திர சூத்திரத்தால் விளக்குகிறார்.

*தேகம் ஸர்வபூதநாமநாதி நிபிடம் மஹத் I

பரத்யாத்மஸ்த ஸ்வகாலாந்தாபாயி சக்திஸமுஹவத் II

அம்மறைப்பாகிய மலம் பதினான்கு வகைப் பட்ட பிராணிகளுக்கும் ஒன்றேயாகும். எவ்வாறு என்று காரணத்தை விளக்க வேண்டி, 'அநாதி' என்று அடை மொழிவாயிலாகக் காரணத்தை விளக்குகிறார். அஃது அநாதியாக உள்ளது. மாயிய பந்தம் போல் ஆகந்துகம்(வந்தேறியது)அன்று; அநாதியாயிருத்தலாலேயே அஃது ஒன்றேயாகும். அவ்வாறன்றி அநேகம் என்போமாகின், அஃது அசேதனமாயிருப்பதால் வேறு காரணம் வேண்டப்பட்டு அதற்கு அநாதித் தன்மை இல்லாமல் போகும்; வேறு காரணங்களை

*உரைத்தமல மெவ்வுயிர்க்கு மொன்றாகி யநாதியாய்ப் பொருத்தமுறும் பெரிதாகிப் புலருமான் மாக்கடொறு மிருத்தலுறு வனவாகி யிருந்து தங்கா லாந்தத்திற் றறித்தலற வகல்வனவாஞ் சத்திபல வுடைத்தம்மா.

* (சு) கலாதிநா

(சைமணிமாலை)

व्यापकानामात्मनामावरकत्वात् महत् ।

ननु मलस्यैकत्वे एकमुक्तौ सर्वमुक्तिप्रसङ्ग इत्यत आह
प्रत्यात्मस्थस्वकालान्तापाय(यि)शक्तिसमूहवदिति । प्रत्यात्मस्थाः
प्रति पुरुषं वर्तमानाः, स्वकालान्तापायिन्यः स्वस्वपरिणाम
कालापसारिण्यः, य(याः)शक्तयः तासां समूहः सोऽस्यास्तीति
तद्वत् ।

तथोक्तं तत्त्व[त्रय]निर्णये—

“मलशक्तयो[वि]भिन्नाः प्रत्यात्मानं च तद्गुणोप(णाव) रिकाः
इति”

முன்னிட்டிருந்தாலும், காலம் முதலிய தத்துவங்கள்
போலப் பரம்பரையாகப் பந்திப்பதால் அநாதித்தன்மை
உள்ளது என்று கூறமுடியாதோ வெனின், அன்று
அம்மலத்திற்குப் பிரவாஹம் போல அநாதித்தன்மை
அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. அதை ஏற்றுக்கொள்ளின்,
ஆன்மாக்களுக்கு எலமில்லாத அவஸ்தையும் அவசிய
மாக இருப்பதால் அப்பொழுது சிவபெருமான் போல
மீண்டும் பிறப்பின்மை ஏற்படும். ஆதலின், மலத்
திற்குக் கன்மத்தைப் போலப் பிரவாஹாநாதித்வம்
இல்லை. ஆனால் அதற்கு மாயை போல் காரணமில்லா
ததால் அநாதித்தன்மை செறிந்துள்ளது என்க 140

निबिडम् (நிபிடம்) பேதிக்க முடியாதது, வியாபக
மான ஆன்மாவை மறைப்பதால் பெரியது.

மலம் ஒன்றாக இருக்குமாயின், ஒருவர் முக்தியடை
யும் பொழுது எல்லோரும் முக்தியடைதல் நேரிடும்
என்றாலோ வெனின், அன்று; அஃது ஒவ்வோர் ஆன்
மாவிடத்தும் இருக்கின்ற தனது பக்குவகாலத்தில்
நீங்குவதாயுள்ள அநேக சக்திகளை உடையது.

एवं च सति मलस्यैकत्वेऽपि तदीयावारकशक्तीनामानन्त्यात्
तदाचा(वा)र्यणामपि भेदान्नैकमुक्तौ सर्वमुक्तिप्रसङ्गः ।

अनेन सूत्रेण मलस्यैकत्वादि-प्रतिपादकेन तत्स्वरूप
लक्षणमुक्तम् । तत्र प्रमाणं तु मोहादिलक्षणकार्यलिङ्गं
शेषवदनुमानं द्रष्टव्यम् । तद्यथा मोहादिकं कार्यं सकारणकं
कार्यत्वाद्वद्वत् । अत्र च मायादीनां प्रकाशकतया मोहकारणत्वा-
सिद्धेः परिशेषात् मोहकारणतया मलस्य सिद्धिः ।

तथा किरणे—

प्रकाशो व्यक्तिशब्देन मलशब्द(दे)न चावृतिः ।
व्यक्तिर्याणो म(र्म)लः प्रोक्तः स्फुटं दीपा[न्ध]कारवत् ।

தத்துவ(த்ரய) நிர்ணயத்தில்

“மல சக்திகள் பலவகைப் பட்டனவாயிருத்தலால்
ஒரு சக்தியானது பரிபாகத்தால் நசிக்க அந்தச் சக்தி
யால் மறைக்கப்பட்ட ஆன்மாவுக்குத்தான் மோகமும்.
அனைவருக்கும் இல்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது
காண்க.

இவ்வாறிருக்க, ‘மலம்’ ஒன்றாக இருந்தாலும்,
அதனிடத்தில் உள்ள மறைத்தற்சக்தி பலவாதலால்
மறைக்கப்பட்ட ஆன்மாக்களும் பலவாகும். ஆகவே,
ஓர் ஆன்மா முக்தி எய்திய பொழுது அனைவருக்கும்
முக்தி என்பது எய்தாது என்க.

மலம் ஒன்றேயாகும் என்று விளக்கிக் கூறிய
இந்தச் சூத்திரத்தால் மலத்தின் ஸ்வரூப
இலக்கணம் கூறப்பட்டது. அதற்குப் பிரமாணம்
யாதோ வெனிஸ், மோஹம் முதலிய காரியத்தைக்
கொண்டு காரணமான மலத்தை அறிவது என்ற
அனுமானமேயாகும். அஃதாவது மோஹம் முதலிய
காரியம் காரணத்துடன் கூடியது. காரியமாக இருத்
தலால் ‘குடம் போல’ என்பது அனுமானஸ்வரூபம்.
இங்கு மாயை முதலியவை கலாதினைப் பிரகாசிக்கச்
செய்வதால் மோஹத்திற்குக் காரணமாகா. ஆதலால்

मतङ्गे च —

“तस्मादि(द्)यं मलो माया सदा दीपान्धकारवत् ।
द्वयो[ः] स्वभावभेदश्च त्वयाख्यातमिदं मुने” ॥ इति ।
‡मोहादिमलकार्याणि सप्तविद्यानि भवन्ति ।

तद्यथा तत्रैव —

मोहो मदश्च रागश्च विषादः शोष एव च ।
वैचित्र्य(त्र्यं)[चैव] हर्षाख्यः सप्तैते सहजा मलाः ॥
एतेषां स्वरूपं मतङ्गादौ द्रष्टव्यः (म्) । 141

न §च ता [ः] मलस्य शक्तयः स्वातन्त्र्येण रुन्धन्ति
अपसरन्ति वा, किन्तु परमेश्वररोधशक्त्यधीनाः । सापि-रोध-
शक्तिरूपचारात् पाश इति सूत्रद्वयेन प्रतिपादयति—

तासां माहेश्वरी शक्तिः सर्वानुग्राहिका शिवा ।

धर्मानुवर्तनादेव पाश इत्युपचर्यते ॥ सू २२

பாரிசேஷ அளவையால் மோஹத்திற்குக் காரணமா
யிருப்பது ஆணவமலம் என்பது பெறப்பட்டது.

கிரணம்

மாயையால் பிரகாசமும் மலத்தால் மறைப்பும்
கூறப்பட்டன. அதனால் மாயையும் மலமும் விளக்கும்
இருட்டும் போலவாம்” என்று கூறுகின்றது.

இவ்வாறே மதங்கமும் மாயா மலம் இவ்விரண்டும்
விளக்கும் இருட்டும் போல என்று இரண்டிற்கும்
உள்ள இயல்பான வேறுபாடு கூறியது காண்க.

மலத்தின் காரியமான மோஹம் முதலியவை ஏழு
வகைப்படும். அவையாவன :

மோஹம், மதம், அராகம், விஷாதம், சோஷம்,
வைசித்ருயம், ஹர்ஷம் என்பன. இந்த ஏழும் ஸஹஜ
மலங்கள் எனப்படும். இவற்றின் இலக்கணம் மதங்க
பாரமேச்வரம் முதலியவற்றில் காண்க. 141

‡ (ख) मोहादीनि

§ (ख) नचैताः

माहेश्वरी [शक्तिः] शैवी शक्तिः, तासां-मलशक्तीनां
धर्मानुवर्तनात् धर्मस्य - दृक्क्रियासन्निरोधकत्वलक्षणस्य,
अनुवर्तनात् अनुसरणादेव । हेतुपञ्चमीयम् । पाशतया पाशत्वेन
उपचर्यते न चात्रमुख्यं पाशत्वम् । तत्र हेतुतया रोधशक्ति
विशिनष्टि-सर्वानुग्राहिका शिवेति ।

सा सर्वानुग्राहिका - सकलजगदनुग्रहस्वभावा, शिवा-
तच्छ्रेयः प्रसाधिका, यतः ततो न मुख्यत्वमित्यर्थः । 142

மலத்தின் சக்திகள் சுதந்திரமாகத் தடுக்கவில்லை;
நீங்கவும் இல்லை; ஆயின், அவை சிவதிரோதான
சக்தி வசப்பட்டுச் செயல்படுகின்றன. அந்தத்
திரோதான சக்தியும் பாசமென்று உபசாரத்தால் சொல்
லப்படுகிறது என்பதை இரண்டு சூத்திரங்களால்
விளக்குகிறார்.

தாலாம் மாஹேஸ்வரீ சக்தி: ஸர்வாநுக்ரஹிகா சிவா 1
தர்மாநு வர்த்தநாதேவ பாச இத்யுபசர்யதே 11

சிவபெருமானின் திரோதான சக்தியானது,
ஞானகிரியைகளைத் தடுப்பது என்ற மலசக்திகளின்
தருமத்தை அனுஸரிப்பதாலேயே பாசம் என்று
உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகிறது. இதற்குப் பாசத்
தன்மை வாச்சியமன்று. அதற்குக் காரணமாகத்
திரோதான சக்தியை அடைமொழியுடன் விளக்குகிறார்.
அது எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் அருள் புரிவதையே
இயல்பாகக் கொண்டது; மங்களத்தைக் கொடுக்கக்
கூடியது; அதனாலேயே அதற்கு பாசத்தன்மை
வாச்சியமன்று என்பது பொருள். 142

[இறைவனுயர் சத்தியா யெவ்வுயிர்க்கு மருள் செய்யப்
பெறு சிவதான், மலதருமம் பின்றுடரும் செயலதனை
யுறுதலினுற் பாசமென வுபசரிக்கப் படுமெனவே
யறைதருவ ரமலனரு ளாகமநூ னெறிகண்டார்.]

[சுதமணிமாலை]

नन्वस्या रोधशक्तेः रोधनैकस्वभावायाः कथमनुग्रह
कारित्वमित्यशङ्क्याह—

§परिणामयति(ती) ताश्च रोधान्तं कार्कचित्विषा ।

यदोन्मीलनमाधत्ते तदानुग्राहिकोच्यते ॥ सू २३

ताश्च -सर्वभूतगताः मलसम्बन्धिनी आ(रा)वरणशक्तिः(क्तोः)
रोधान्तं - तदधिकारकालं यावत् तावत् परिणामयित्री
परिणामेन योजयन्ति (न्ती) परीणाम शब्दात् “प्रातिपदिकाद्वा
त्वर्थे” इति णिचि कृते परिणामयतीतिरूपम् । अत्र नुं(नु)-
मभावश्छान्दसः* । सा पतिशक्तिः क?क एवार्कः कार्कः
तस्य चित्विषा चिद्रूपया [त्विषा] कार्कचित्विषा ।

மறைப்பையே இயல்பாகக் கொண்ட திரோதான
சக்திக்கு அருள் புரியும் தன்மை எவ்வாறுள்ளது?
என்று ஆசங்கை நிகழ், மேல் சூத்திரத்தில் விளக்கு
கிறார்.

*பரிணாமயதி தாஸ்ச ரோதாந்தம் கார்க்க சித்விஷா ।

யதோன் மீகனமாதத்தே ததானுக்ராஹிகோச்சயதே ॥

* परिणामेन योजयति परीणामयन्ती अत्र “प्रातिपदिकाद्वात्वर्थे” इत्यन-
णिचि अयादेशे शतरि च कृते उगिदन्तत्वात् “उगितश्च” इत्यनेन ङीप् च कृते
“शब्दनो नित्यमिति नुम्भावस्य नित्यतया विधानात् परिणायन्तीत्येकमेवरूपं
साधु । तोदादिकात् अकारान्तादादादिकाच्च धातोः शतरि किल विकल्पेन
नुम्भावो विहितः, यथा याती यान्ती, तुदती तुदन्ती, इति । अतः अस्मिन् सूत्रे
परिणामयतीति नुं रहितं रूपं छान्दसत्वादेव समाधातव्यम् । छन्दोवत्सूत्राणि
भवन्तीतिन्यायात् सूत्राणां छन्दोरूपतातिदेशात् श्रीसदाशिवभट्टारकेनाविकृतत्वाच्च
तेषांछान्दसत्वकथनं युक्तमेव ।

‡(ख) णौ ह्यस्वाभावाश्छान्दसः § (ख) परिणामयत्येताश्च

*செப்புறுமிச் சிவசக்தி திரோதாந்த மாணவத்தின்
பற்பலவாஞ் சக்திகளைப் பரிணமிப் பித்துளதா
மெப்பொழுதுஞ் சிவமென்னு மிருங்கதிரால் விடுப்பிக்கு
மப்பொழுதிங் கருள்புரிவ தாகுமென வரைகுவரால்.

கஷ (கஷ)ஃதேன மூர்நா(ர்நா) சதானுக்ரஹைக்ஷ்யாபார இஷான உக்த: ,
 “†இஷான மூர்நேதி மந்த்ரலிங்காத । [ச]எவ்(வ) சகலஜகதனு
 க்ரஹீதேத்யாதுக்தத்வாதர்க்ஷேனாதியேனோபமீத: । தத: ப்ரவூத்யா
 பரத்ரேய: ப்ரக(கா)ஷிக்யா சித்விஷா ஜ்ஞானமாஸா ஹேதுபூத்யா யதா-
 யஸ்மிந் காலே உந்மீலனம்-அநுந்மீலிதஸ்வரூபாணாமநுவர்ஜாணாமாஸ்ய
 விகாஸனம், ஆதத் - கரோதி, ததா தஸ்மிந்காலே, அநுக்ரஹிக
 அநுக்ரஹகரீ, உக்யதே-க(ம)ப்யதே । யதாபி ரோதக்ஷத (க்தே) மீல-
 பரிபாகாந்தமேவ திரோதானைக்ஷமாஸ்வம், ததாபி ததநந்தர்-
 மநுவர்ஜாணாமாஸ்யவிகாஸக - ஹேதுத்வானுக்ரஹகத்வமீத்யர்த: । ததாச
 இயமேவ பதிஸக்தி: யாவத்ம(ந்ம) ல பரிபாகமசித்ரூபாணிமல
 கர்மமாஸா தத்கார்யாப்யநுக்ரஹீதி, சித்ரூபாணா (பதாமா) த்மந-
 ஸ்திரோததி । ‡விகாஸா[ந]ந்தர்மாத்த்மனோஸநுக்ரஹீதி । பாஸ்
 திரோததிதி சித்சிதாஸ் சர்வேபாமநுக்ரஹகாரித்வாத் சர்வானுக்ரஹ-
 காரிகேத்யபி சித்ரம் ।

ஈஸ்வரனுடைய சக்தியானது, எல்லாப் பிராணி
 களிடத்திலுமுள்ள மலசக்திகளைத் திரோதானம்
 செய்யும் வரை பரிணமிக்கச் செய்து கொண்டிருக்
 கிறது. மேலே பரிணமயஸ்தீ (பரிணாமயதீ) என்ற சொல்லுக்கு
 இலக்கண விளக்கம் தருகின்றார் நூலாசிரியர். ‘க’
 சப்தத்தால் திருவருள் பாலிக்கும் ஈசானமந்திரம் கூறப்
 பட்டது. ‘ஈசானமூர்த்தா’ என்று மந்திரம் காணப்படுவ
 தால், அம்மந்திரமும் திருவருள் பாலிப்பதில் என்றும்
 ஈடுபட்டிருத்தலால் கதிரவனாக உவமை கூறப்பட்டிருக்
 கிறது. அதனின்றி தோன்றிய ஞான ஒளியின் காரண
 மாக மறைப்புண்டு கிடக்கும் உயிர்களுக்கு எப்பொழுது
 அறிவை விளக்கம் செய்கிறதோ, அப்பொழுது அனுக்

† (ல) இஷானோ

‡ (ஸ) பாகானந்தர்

तद्यथा --

शिवस्य शक्तिः सर्वेषां सदानुग्रहकारिणी ।

पाशधर्मनिरोधेन पाशानां *पाकहेतुना ॥

निवृत्तियोग्यतां तेषां करोतीति यतस्ततः ।

पाशधर्मानु (र्मनि) रोधाच्च विधत्ते पञ्चानुग्रहम् ॥

तादात्म्येन रोधेन रोधिर्वैद्युपचर्यते । इति ।

143

கிரக சக்தி எ ன் று சொல்லப்படுகிறது. த்ரோதான சக்திக்கு மலபரிபாகம் ஏற்படும் வரைதான் த்ரோதானம் செய்யுந்தன்மை இருப்பினும் மலபரிபாகத் திற்குப் பிறகு உயிர்களுக்கு அறிவை எ ள ள க் க ம் செய்வதற்குக் காரணமாயிருத்தலால் அனுக்கிரகிக்குந்தன்மை என்பது பொருள். ஈச் வ ர னு டை ய சக்தி மல பக் கு வ ம் அடையும் வரையில் அசித்தாகவுள்ள முப்மலங்களின் காரியங்களை அனுக்கிரகம் செய்து ஆன்மாக்களின் சித்தன்மையையும் மறைக்கிறது; பக் கு வ ம டை ந்த பிறகு உயிர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்கிறது. ஆதலால் அசேதனமான மலகன்மமாயா காரியங்களுக்கும் சேதனமான ஆன்மாக்களுக்கும் அனுக்கிரகம் செய்வதால் பதிசக்தி எ ள் லோ ரு க் க ம் அனுக்கிரகம் செய்வது என்பது முடிந்த முடிவு ஆகும். மேற்கோள்

“ஈச்வரனுடைய சக்தி சேதனசேதனங்களுக்கும் அனுக்கிரகம் செய்யக் கூடியது. பரிபக் கு வ த் தி ர் கு க் காரணமான பாசதருமங்களைத் தடுப்பதால் பாசங் க ளு க் கு நிவிருத்தி ஏற்படுகிறது. பாசதருமங்களைத் தடுத்துச் சேதனமான ஆன்மாக்களுக்கும் ஈச்வரசக்தி அனுக்கிரகம் செய்கிறது. பாசதருமத்தைத் தடுத்து நிறுத்துவதாலேயே ஈச்வரசக்திக்கு ‘ரோ தி கா’ என்பது உபசார வழக்கு” என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது.

143

* (ख) पाशहेतुता

स. 20

एवं मल तिरोधानशक्तिरूप पाशद्वयमभिधाय अवशिष्ट
पाशेषु “मायोपरि महामाये”त्युक्तत्वात् मायादेरप्यभि(भ्यर्हि)
तं महामायारूपं विश्वसारसूत्रेण दर्शयति —

* वागीश्वरी च शुद्धाध्वमूलोपादान कारणम् ।

सो (नो) पादानं विना कार्यं कदाचिदुपलभ्यते ॥ सू २४

शुद्धस्याध्वनो मूलभूतमुपादानकारणम् । यच्छ(च श)ब्दोऽव-
धारणार्थः । सैव वागीश्वरी महामाया ।

तदुक्तं श्रीமத்ಪೌக்ரே—

“परा वागीश्वरी विद्या माय(या)ऽविद्यापरा स्मृता । इति
महामायाया नादादीनि बहूनि पर्यायनामानि ।

இவ்வாறு சக்திமல, திரோதானசக்தி என்ற
இருபாசங்களையும் கூறி, எஞ்சியுள்ள பாசங்களுள்
“மாயோபரி மஹாமாயா” என்று சொன்னமையால்,
மாயையினும் சிறந்த சுத்தமாயையின் இலக்கணத்தை
விச்வஸார சூத்திரத்தால் விளக்குகிறார்.

வாகீச்வரி ச சுத்தாத்வ மூலோபாதான காரணம் ।
நோபாதானம் விநா கர்யம் கதாசிது பலப்யதே ॥

சுத்தாத்துவாவிற்கு உபாதான காரணம் ‘வாகீச்
வரி’ என்னும் சுத்தமாயையே யாகும்.
சூத்திரத்தில் உள்ள ‘ச’ என்னும் சொல் உறுதியைக்
கூறுகிறது.

பௌஷ்கரம்

“வாகீச்வரி (சுத்தமாயை) வித்தை என்றும் பரம்
என்றும் சொல்லப்படும். அசுத்தமாயை அவித்தை
என்றும் அபரம் என்றும் சொல்லப்படும்” என்று கூறு
கின்றது.

சுத்தமாயைக்கு நாதம் முதலிய பல பர்யாய
நாமங்கள் இருக்கின்றன.

सूत्र *दं इ “क” मातृकायाऽपलभ्यते

तथ ।*नादकारिकायाम्—

सिद्धो नादः परसुमङ्गला मालिनी महामाया ।

समनानाहतचिन्दुरधोपा वाग् ब्रह्मकुण्डलिनीतत्त्वम् ॥

विद्यारूपां चेत्युक्तस्तैस्तैः] शब्दैस्तदागमेवित्थम् । इति ।

144

अनेन महामाया[या]: शुद्धाध्वोपादानत्वरूपं लक्षणं प्रदर्शितम् । तेन च कार्यलिङ्गकमनुमानं तत्सद्भावसाधकं प्रमाणमाक्षिप्तम् । तथाहि शुद्धाध्वो(वा) यं सोपादान[:] कार्यत्वात् घटवत् । न चान्न समवेतशक्तरेवोपादानत्वे (त्व) सिद्धिरस्त्विति वाच्यम् ; तस्या उपादानकारणत्वेऽचेतनत्वापत्त्या चे तनश्चिसमवायायोगात् ।

நாதகாரிகையில்

“நாதம், பரஸுமங்கலா மாலினீ மஹாமாயா, ஸமனா, அநாஹதபிந்து, அகோஷா வாக்குபிரும்ஹம், குண்டலினீதத்துவம் வித்யாதத்துவம் என்று பல பெயர்களோடு ஆகமங்களில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது” என்று விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 144

இதனால், சுத்தப்பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாயுள்ளது சுத்தமாயை என்று சுட்டப்பட்டது. இதனால் முதற் காரணத்தின் உண்மையைச் சாதிப்பதற்காகக் காரியவிங்கரூபமான அனுமானம் பிரமாணமாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

அனுமானஸ்வரூபமாவது,

இந்தச் சுத்தப் பிரபஞ்சம் முதற்காரணத்தோடு கூடியது; காரியமாயிருத்தலால் ‘குடம்போல’ என்பதே யாகும். இங்குச் சிவபெருமானின் ஸமவேத சக்திக்கே உபாதான காரணத்தன்மை இருக்கட்டும் என்று சொல்லலாமோ வெனின், ஆகாது; சிவபெருமானின்

यथा श्रूयते पौष्करे —

शिवे कर्तरि तादत्म्यात् के (म्यान्ने)यं कुण्डलिनी स्थिता ।
उपादानत्वतो हेतोः कुलाल [ले मृत्तिका] यथा ॥ इति ।

अतः मायाकृत्य (प्रकृ)त्योः मोहकत्वेन प्रबुद्धपुरुष
कायकरणरूप शुद्धाध्वकारणत्वायोगेन परिशेषान्त(त्त)दनुकारि
कारणतया महामायासिद्धिः ।

तथा पौष्करे

†मायापि नात्रोपादान(नं) ‡मोहकत्वात्स्वतेजसा ।

ஸமவேத சக்திக்கு உபாதான காரணத்தன்மை
கூறின். அதற்கு அசேதனத் தன்மை, நேரிடுமாதலின்,
ஞானமயமான சிவபெருமானோடு ஸமவாயத் தன்மை
பொருந்தாமற்போம் என்பது.

பௌஷ்கரத்தில் :-

“இந்தக் குண்டலினீ என்ற சுத்தமாயையானது
உலகத்திற்குக் கருத்தாவாகிய சிவபெருமானிடத்தில்
தாதான்மிய சம்பந்தமுடையது இல்லை
உபதானமாக இருப்பதால்; குலாலனிடத்தில் மண்
போல” என்று பக்ஷ ஏது *ஸாத்ய திருஷ்டாந்தங்
களால் விரித்துரைக்கப்பட்டுள்ளது காண்க.

சுத்தாத்துவாவிற்கு ஸமவேதசக்தி உபாதான
காரணமாகாதிருப்பினும், குண்டலினியை ஏற்றுக்
கொள்ள வேண்டா; அசுத்தமாயையே உபாதான
காரணமாக ஏற்க இயலாதோ எனின், இயலாது.

† अशुद्धमाया ‡ अशुद्धमाया शुद्धाध्वोपादानं न भवतिमोहकत्वात् काच
कामलादिवत् इत्यानुमानस्वरूपम्

(पौष्करभाष्ये)

*குண்டலினீ பக்ஷம் தாதான்மிய சம்பந்தம் இல்லை என்பது
ஸாத்யம் உபாதானமாக இருப்பதால் என்பது ஏது. குலா
லனிடத்தில் மண்போல என்பது திருஷ்டாந்தம்.

यतः प्रबुद्ध पुङ्गाय करणा [ना]न्न कारणम् ॥

शुद्धाध्ववर्तिनस्सर्वे प्रबुद्धाः शिवतेजसः (सा) ।

तस्माच्छुद्धाध्वनश्चास्य ‡स्वानुकार्येव कारणम् ॥

इष्यतां कुण्डलिन्याख्यं शुद्धमेतद्विजोत्तमाः ॥ इति । 145

ननु कार्यस्य सोपादानत्वमसिद्धम्, प्रध्वंसे व्यभि-
चारादित्याशङ्क्याह-उपादानमित्यादि । उपादानं - उपादान
कारणं, विना - अन्तरेण, कार्यं कदाचिदपि नोपलभ्यते-
नदृश्यते । कार्यत्व हेतोर्भावस्व* विशेषणदानेन व्यभिचारः
परिहरणीय इति भावः । अस्मादपि शुद्धाध्ववासिनां परमोक्षं
प्रति बन्धकत्वात् पाशत्वमेव ।

என்னையெனின், இங்கு அசுத்தமாயையும் பிரகிருதிமா-
யையும் மோஹத்தைச் செய்வதாக இருத்தலால், அனந்-
தேசப்பெருமான் முதலியவர்களுடைய தனுகரண
புவன ரூபமான சுத்தாத்துவாவிற்குக் காரணமாகாமை
யால் (அசுத்தத்தில் சுத்தம் தோன்றாமையால்) பாரி-
சேட அளவையால் தனக்குச் சமமான சுபாவமுடைய
குண்டலினியே உபாதான காரணமானது என்று
துணியப்படும்.

பௌஷ்கரம்,

“அசுத்த மாயையும் பிரகிருதிமாயையும் சுத்தாத்து-
வாவில் உபாதான* காரணம் ஆகமாட்டா; அவை
தம் சக்தியால் மயக்கத்தைச் செய்வதால். எவ்வாறு
எனில், சுத்தாத்துவாவில் இருக்கின்ற ஞான ஒளியை
உடைய ஸ்ரீ அனந்தேசப் பெருமான் முதலியவர்களின்
சரீரேந்திரியாதிகளுக்கு மோஹத்தை உண்டுபண்ணக்
கூடிய அசுத்தமாயை உபாதானம் ஆகும் என்பது

‡ अत्रानुमानयोगश्चेत्यम् — शुद्धाध्वा, स्वसमान स्वभाववत्तूपादानकः
उपादेयत्यवात् घटवत् इति (पौ. मा.)

* सर्वं भावात्मकं कार्यम् सोपादानम् इति

*இங்கு அனுமானஸ்வரூபம் இவ்வாறு காண்க.

அசுத்தமாயை சுத்தாத்துவாவிற்கு உபாதானம் அன்று;
மோஹத்தை உண்டு பண்ணுவதால் காசகாமலம் போல என்பது.

श्रीमत्पौष्करे—

किञ्च रुद्राणवो येन बध्यन्ते यत्र वा स्थिताः ।

विमुच्यन्ते यतो वायं सविन्दुरिति गम्यताम् । इति । 146

अथ सूत्रान्तरेण तस्य सकल जगदुत्पत्तिहेतुभूतं शुद्धाध्व
कार्यं दर्शयति—

*याऽधः कुण्डलिनी शक्तिर्मायाकर्मानुसारिणी ।

नादविन्द्वादिकं कार्यं तस्या इति जगत्स्थितिः ॥ सू २५

ஏற்கத்தக்கது அன்று; அவை ஒன்றுக்கொன்று விரோத
மாக இருப்பதால். ஆதலால் சுத்தாத்துவாவில் காரியத்
திற்குத் தகுந்த சுபாவமுடைய குண்டலினீ என்ற
சுத்த மாயையையே *உபாதானமாகச் சொல்ல
வேண்டும் என்கிறது.

‘காரியம் யாவும் முதற்காரணத்தோடு கூடியன
என்பது ஏற்புடையதன்று; அழிவில் முதற்காரணம்
காணாமையால்’ என்று ஆசங்கை நிகழ். அந்த ஆசங்
கையை நீக்குகின்றார்; ‘உபாதானம்’ என்ற தொடக்கத்
தால். உபாதான காரணமில்லாமல் காரியம் ஒரு
பொழுதும் ஏற்படுவதில்லை. மேலும், காரியத்வம்[‡]
என்ற ஏதுவுக்கு “உண்மைத்தன்மையுடைய” என்ற
அடைமொழி கொடுத்து முன்கூறிய வியபிசார தோஷம்
நீக்கத்தக்கது என்பது கருத்து. இதுவும் சுத்தாத்துவ
வாஸிகளுக்குப் பரமோக்ஷத்தைக் குறித்துப் பந்தக
மாக இருப்பதால் பாசமாகும்.

* इदं श्रीमत्स्वतन्त्रागमस्य सूत्रमिति नारायणकण्ठः

*அனுமான பிரயோகம் இவ்வாறு; சுத்தாத்துவா, தனக்குச்
ஸமான சுபாவமுள்ள வஸ்துவை உபாதானமாகக்
கொண்டது. உபாதேயமாக இருப்பதால், ‘குடம்போல்’
என்று அறிக.

‡இருக்கின்ற எல்லாக் காரியமும் உபாதானக் காரணத்தோடு
கூடியன என்பது.

अत्राधः शब्दः शिवसमवायिशक्त्यपेक्षः, समवायिशक्तेः
शिवस्य च मायोर्ध्वत्वप्रतिपादनात् ।

तथा सर्वज्ञानोत्तरे श्रूयते—

निष्कला परमा शक्तिरचिन्त्या सर्वतोमुखी ।

स *सूक्ष्मा निर्मला नित्यानन्दा निर्वाणदायिनी ॥

या विजृम्भति तत्त्वेषु सर्वतत्त्वेषु चैव हि ।

तथा धृतं जगत्सर्वमेकया नैकरूपया ॥

अस्या ऊर्ध्वं निरालम्बं निराधारं निरामयम् ।

अचिन्त्यं व्यापकं शान्तं सृष्टिसंहारवर्जितम् ॥ इति । 147

பௌஷ்கரத்தில்,

“எதனால் ஸ்ரீகண்டர் முதலிய உருத்திரர்களும்
ஸ்ரீ அனந்தேசப் பெருமான் முதலிய அணுக்களும் தனு
க்ரண புவன போகத்தால் கட்டப்படுகின்றார்களோ,
எதனால் தத்துவ புவனங்களில் இருக்கின்றார்களோ,
எதிலிருந்து விடுபடுகின்றார்களோ, அதுவே பிந்து
என்று அறியப்படும்” என விரிவாகக் கூறியுள்ளதை
அறிக. 146

மேலும், வேறொரு சூத்திரத்தால் பிந்துவினுடைய
உலகம் தோன்றுவதற்குக் காரணமான சுத்தாத்து
வாவின் காரியத்தை விளக்குகிறார்.

*யாத: குண்டலினி சக்திர் மாயா கர்மாநுஸாரினி ।

நாத பிந்த்வாதிகம் கார்யம் தஸ்யாதிதி ஜகத்ஸ்திதி: ॥

இந்தச் சூத்திரத்தில் ‘அவ:’ (அத:) என்னும் சொல்
சிவபெருமானின் ஸமவேத சக்தியை நோக்கக்

* (ख)सूक्ष्मा

*குண்டலியாள் சத்திதான் கொடுமையை வினைகடமைப்
பண்டுதொடர்ந் துளதென்பர் பகருமதன் காரியங்கள்

விண்டகல விருநாத விந்துமுதலனவென்னக்

கண்டுரைசெய் தனர்ஞானக் கலைமுழுதுங் கற்றுணர்ந்தார்.

(சதமணிமாலை)

एवं समवायिशक्तेरधोवर्तमाना मायाकर्मनुसारिणी-
माया च कर्म च मायाकर्मणी, मायाकर्मणोऽनुसारः माया-
कर्मनुसारः सः अस्यास्तोति मायाकर्मनुसारिणी । निवृत्त्यादि
कलारूपेण मायाकार्यपृथिव्यादितत्त्वाधारभूता तद्वर्तिनां कर्मा-
नुगुण वाक्शक्तिरूपा चेत्यर्थः । यद्वा मायाक्षोभाकानन्तदेव-
शरीरोत्पात (द) कत्वेन तस्य (स्या) मायानुकूलत्वम् । कर्म-
जन्य भावप्रत्ययानुवेधशब्दोत्पादकत्वात् कर्मनुकूलत्वम् ।
कुण्डलिनी-कुण्डलिन्याख्या, या शक्तिः, शिवस्य परिग्रहशक्तिः,

‘கீழே’ என்னும் பொருளைக் கொண்டது; ஏனெனில்,
சுத்தமாயைக்குமேல் சிவபெருமானின் ஸமவேத
சக்தியையும் சிவபெருமானையும் குறிப்பிடுவதால் என்க.

ஸர்வஞானோத்தரத்தில்

“கலையற்றதும், மேலானதும், மனங்கடந்ததும்,
எல்லா ஆற்றலும் உடையதும், சூக்குமை என்ற
அவத்தையோடு *கூடியதும் மலமற்றதும், ஆனந்த
வடிவுமானதும், †மோகத்தைக் கொடுப்பதும், தான்
ஒன்றாக இருந்தபோதிலும் காரியவேறுபாட்டால் பல
வடிவத்தோடு எல்லா உலகையும் தாங்குகிறதுமான
மாயைக்குமேல் பற்றுக்கோடில்லாதவரும், தமக்கோர்
ஆதாரமில்லாதவரும், பிறப்பிறப்பு என்னுந் நோய்
இல்லாதவரும், சிந்தனைக்கு அதீதமானவரும், எங்கும்
நிறைந்தவரும், விருப்பு வெறுப்பு என்னும் விகாரம்
இல்லாதவரும், தோற்றமும் முடிவும் இல்லாத
வருமாகிய சிவபெருமான் விளங்கிறார்” என்று குறிக்கப்
பட்டுள்ளது காண்க. 147

*இது பிந்துவின் அவத்தையாகும் சூக்குமையே மாயை
என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

†இங்கு உபலட்சணமாகப் போகத்தையும் கொளல்
வேண்டும். அ.தாவது பரம்பரையாகப் போகமோகங்
களுக்கு உபகாரம் செய்கின்றது என்று பொருள் கொள்க.

तदुक्तं रत्नत्रये—

“मन्त्रयोनिर्महामाया या परिग्रहवार्तिनी” इति ।

यथा सर्वज्ञानोत्तरवृत्तौ— अत्र कुण्डलिनी शब्दवाच्या तु भुजङ्गकुटिलाकारेण नादात्मना स्वकार्येण प्रतिपुरुषं भेदेनावस्थिता, नतु स्वरूपेण प्रतिपुरुषं न (पम) [व]स्थितेत्यर्थ इति । तयोदशशक्तिकायाम्— “भुजङ्गकुटिलाकारे”ति । तस्याः- महामयायाः, [कार्य]- कार्यभूतं नादविन्द्वादिकं, नादश्च विन्दुश्च

இவ்வாறு குண்டலினிசத்தி ஸமவாயசக்திக்குக் கீழே இருந்து கொண்டு மாயைக்கும் கன்மத்துக்கும் அனுகூலமானது. அஃதாவது நிவிருத்தி முதலிய கலைரூபமாக மாயா காரியமாகிய பிருதிவி முதலிய தத்துவங்களுக்கு ஆதாரமாக இருப்பது. அந்தப் பிருதிவி முதலிய தத்துவங்களில் வசிக்கின்றவர்களின் கன்மாவிற்கேற்ப வாக்குக் சக்தி ரூபமாக இருப்பது என்பது பொருள்; அல்லது அசுத்தமாயையைக் கலக்கும் அனந்தேசப் பெருமானின் தனுகரணங்களுக்கு முதற்காரணமாயிருத்தலால் அந்தக் குண்டலினி மாயைக்கு அனுகூலமாயிற்று என்பதும் அறியத்தக்கது. கன்மத்தை முதற்காரணமாகக் கொண்டு உண்டான நான் சுகமுடையவன் துக்கமுடையவன் என்ற ஞானத்தோடு கூடிய சப்தத்தை உண்டு பண்ணுவதால் கர்மானுகூலத்வமும் அதற்கு உண்டு என்று அறிக. குண்டலினி என்னும் பெயருடைய சக்தி சிவபெருமானுக்குப் பரிகிரஹ சக்தியாகும்.

இரத்தினத்திரயம்

“வாசக மந்திரங்களுக்கு முதற் காரணமான எந்த மஹாமாயை உண்டோ, அம்மாயை சிவபெருமானுக்குப் பரிக்கிரஹ சக்தியாகும்” என்று கூறுகின்றது காண்க.

नादविन्दू, तौ आदिर्यस्य तन्नादविन्द्वादिकं जगत्-प्रपञ्च[ः]
शुद्धाध्वा, इति -इत्थं, स्थितिः- सिद्धान्तः । अत्र चादिशब्देन
ना(सा)दाख्येश्वरविद्यान्ततत्त्वानां नादादिपञ्च तत्त्वववर्तिभुवन-
तनु करणादीनां कामिकादीनां तन्त्रणां च ग्रहणम् । अथवादि-
शब्देन शुद्धेतराण्यपि तत्त्वानि गृह्यन्ते, कुण्डलिण्याः साक्षात्
परम्परया च सकलप्रपञ्चकारणत्वात् ।

यथा चाहुः कालोत्तरे—

पञ्चत्रिंशतितत्त्वानि शिवतत्त्वादिनिर्गताः ।

तत्रैवा (व) *स्थितिर्वृद्धिश्च(वृद्धीच)तत्रैवच लयं(यो)मवेत् ॥

148

ஸர்வஞானோத்தர விருத்தி

“குண்டலினி என்ற சொல்லால் குறிப்பிட்ட
பாம்பைப் போல் வளைந்துள்ள சுத்தமாயை தன் காரிய
மான நாதத்தால் ஒவ்வோர் உயிரினிடத்தும் வேறு
பட்டிருக்கிறது; தானே ஒவ்வோர் உயிரினிடத்தும்
இருப்பது என்பது பொருளன்று” என்கின்றது.
திரயோதச சக்திகா என்ற நூலில் அது “பாம்பைப்
போல்வளைவான ரூபமுடையது” என்றும் கூறப்
பட்டுள்ளது.

அந்தச் சுத்தமாயையின் காரியம் நாதம் பிந்து
இவைகளை முதலாக உடைய சுத்தப் பிரபஞ்சம் என்பது
முடிந்த முடிவு. இங்கு ஆதி சப்தத்தால் சதாசிவ
தத்துவம் ஈசுவரதத்துவம் வித்தியா தத்துவங்களும்
கிரஹிக்கப்படுகின்றன. அந்த நாதம்முதலியஐந்துதத்து
வங்களில் உள்ளவர்களின் தனுசுரண புவன போகங்
களும், காமிகம் முதலிய தந்திரங்களும் சுத்தமாயையின்
காரியமாக ஏற்கத்தக்கன; அல்லது ஆதி சப்தத்தால்
சுத்த தத்துவமன்றி ஏனைய தத்துவங்களும் கொள்ளப்
படுகின்றன. குண்டலினி நேராகவும் பரம்பரையாகவும்

† (ख) नादा ‡ अत्र सुपः छान्दसमात्वम्, द्वासुपण्येयादिवत्

* (ख) स्थितिश्च § (ख) वृद्धिश्च

अत्र शिवेन समवायिशक्त्या क्षुब्धायां(या) महामायाया
सकाशान्नादाभिधानं तत्त्वं प्रथममुत्पद्यते । इदमेव शिवाधारकतया
शिवतत्त्वमित्यपि च वदन्ति । ततः सकाशाद्विन्दुसंज्ञकं
तत्त्वमुत्पद्यते । इदं च तत्त्वं शक्त्याधारकतया शक्तितत्त्वम् ।
ततः शक्तितत्त्वात् सादाख्यं तत्त्वम् । ततः सादाख्यादीशाख्यं
तत्त्वम् । ईशाख्याद् विद्याख्यं तत्त्वमिति क्रमेण शुद्धानि पञ्च
तत्त्वानि जायन्ते । तत्रविद्यातत्त्वे विद्यातत्त्वाधिपतिश्च, भृगुण्या-
दयः सप्त विद्याग्राह्यश्च, तदधीनाः सप्त कोटिमहामन्त्राश्च वाचक
शब्दाः व्योमव्याप्यादयश्च वैखरिरजपा (र्यादयश्च) कामिकाद्यष्टा
विंशतितन्त्राणि च वर्तन्ते ।

எல்லா உலகிற்கும் காரணமாக உள்ளது அன்றோ?
காலோத்தரம்

“சிவதத்துவத்தினின்று முப்பத்தைந்து தத்து
வங்களும் தோன்றின. அவற்றின் இருப்பும் விருத்தியும்
ஒடுக்கமும் இதிலேயே ஏற்படும்” என்று கூறுகின்றது.

148

இங்குச் சிவனோடு பிரிவறப் பொருந்தி நிற்கின்ற
திருவருட் சக்தியினால் கலக்கப்பட்ட மஹாமாயை
யிலிருந்து நாதம் என்னும் தத்துவம் முதலில் தோன்று
கிறது. இந்தத் தத்துவம் சிவபெருமானால் அதிட்டிக்கப்
பட்டிருத்தலால், இதைச் சிவதத்துவமென்றும் கூறு
கின்றார்கள். சிவதத்துவத்தினின்று பிந்துதத்துவம்
தோன்றும். இத்தத்துவம் சக்தியால் அதிட்டிக்கப்படுவ
தால் சக்திதத்துவம் எனவும் கூறப்படும். அந்தச்சக்தி
தத்துவத்திலிருந்து ஸாதாக்யம் என்னும் தத்துவமும்,
அதனினின்று ஈச்வர தத்துவமும், அதனினின்று
சுத்த வித்யா தத்துவமும் என முறையாக இச்சுத்த
தத்துவங்கள் ஐந்தும் தோன்றுகின்றன.

அந்த ஐந்து தத்துவங்களுள் வித்யாதத்துவத்
தில் வித்யா தத்துவாதிபதியும், ப்ருகுணீ முதலிய ஏழு
வித்யேச்வரிகளும், அவர்களுக்கு அதீனமான

यथा सृगेन्द्रे —

भृगुणी ब्रह्मवेताल(ली) स्थाणुमत्याम्बिकापु(प)ग
रूपिणी नन्दिनी ज्वाला सप्त सप्ताप(र्बु) दंश्वरा [ः] इति

श्रीमदङ्गे—

प्रायोन्यो त (धान्येन) स्थिताये (ह्ये) ता विद्यामन्ताश्चानु
वृता (श्च सुवत) ।

एकाशीतिपदा देवि(वी) या सा शक्ति[ः] शिवात्मिका ॥
शान्ताद्विनिर्गता पूर्वं स्थानं तस्यात(स्त) दात्मकम् ।
लये च शिवतत्त्वाख्यं व्यक्तौ विन्द्वाह्यं परम् ॥
भोगे मदाशिवस्थानमीश्वराख्यं च शासने ।

ஸப்தகோடி மஹா மந்திரர்களும், வாசகசப்தங்களான
வ்யோமவியாபி மந்திரங்களும், வைகரி முதலிய
ஒலிகளும், காமிகம் முதலிய சாஸ்திரங்களும் உள்ளன.

மிருகேந்திரம்

“ப்ருகுணீ, ப்ரம்மவேதானி, ஸ்தாணுமதி,
அம்பிகா, ரூபிணி, நந்தினி, ஜ்வாலா இவர்கள் ஏழு
கோடி மந்திரங்களுக்கு ஈசுவரி ஆவார்கள்” என்று
கூறுகின்றது காண்க.

மதங்கம்

“சுத்தவித்யா தத்துவத்தில் சிவாகமங்களும்
ப்ருகுணி முதலிய மந்திரேசுவரிகளும்,
சிவஸ்வரூபமான 81 பதமுடைய வியோமவ்யாபி பத
லக்ஷணமான சக்தியும் இருக்கின்றனர். சக்திலய நிலை
யில் சிவதத்துவம் என்பது பெயர். இறைவனது
கிரியாசக்திவெளிப்பட்டுச் சங்கல்பித்தவழிச்சுத்தமாயை
காரியப்படும் நிலை பிந்துதத்துவம் என்றும் பெயர்

விद्याதத்வே஽திகாரம் (ர:) ச்யாது யோநிஜ்ஞேயாஸ்ச(ச)தீவஹி ॥

தஸ்யாமேவ ஸ்திதா மந்த்ரா வித்யாஸ்ச விவிதா முநே ॥

இயம் தாவந்மஹாஸக்தி: ஸிவஸ்ய பரமாத்மந: ॥ இதி । 149

அத்வ லயபொகாதிதிகாரப்ரதஸ்ய ஸிவஸ்ய அத்மநாந் பௌவந-
ஸரீரப(ப்ர)தஸ்யாபி வ்யொமவ்யாப்யஸ்சரஸமூஹஸ்யாபிவ்யக்திஸ்த்யான--
ஸரீரதயா லயபொகாதிதிகாரஸம்வந்ந உகத: । ந து ஸ்வாபாவிக:,
*மாதிதிகாரணநாஸாகாரகோஸாவஸானாயானாமஸ்சராணாமிவாசேதநத்வேந
ததயொகாது ? தஸ்யாதஸ்யா வித்யாதத்வ எவாஸ்சரயொநௌ முக்ய
ஸம்வந்ந இதி । இஸ்சரதத்வே஽நந்நாதயொ஽ஸ்தௌ வித்யேஸா
தததிஸ்தாஸ்யஸ்த்வஸ்தௌ வாமாதிஸக்தய:, தத்விலாஸிந்ய: ஸக்யொ஽ஸ்தௌ
பானுமத்யாடய:, உ[சுஸ்துமா]டயஸ்ச பஸ்சரூட்ராடய:, ஸித்வாந்ந-

பெறும். போகநிலையில் சதாசிவ தத்துவமென்றும்,
சூக்தம் அதிகாரநிலையில் ஈசுவர தத்துவமென்றும்,
ஸ்தூல அதிகாரநிலையில் சுத்த வித்தியாதத்துவம்
என்றும் பெயர் பெறும். இவைகளுக்கெல்லாம் சுத்த
மாயை காரணமாகும். அதில்தான் எல்லாச் சாத்திரங்
களும் மந்திரங்களும் இருக்கின்றன. இந்தச் சுத்த
மாயை சிவபெருமானுக்குப் பரிக்கிரஹசக்தியாகும் ”
என்று கூறுகின்றது. 149

இங்குச் சுத்தான்மாக்களுக்கு லயபோகாதிதிகாரங்
களை அருளுகின்றவரும் தனுக்ரணங்களை அளிக்கின்ற
பெருமான சிவபெருமானுக்கு வ்யோமவ்யாபி அக்ஷர
சமூகங்கள் வெளிப்படுவதற்குத் தகுந்த சரீரம்
இயிருப்பதால் அவருக்கும் லயபோக அதிகாரம் என்
னும் அவத்தைகளோடு சம்பந்தம் கூறப்பட்டது.
இஃது உபசாரமே.

शास्त्रे प्रपूजिताः नन्दयष्टौ गणेश्वराः, इन्द्रादयो
लोकपालास्तेषामायुधानि च शिवासनभूता धर्मादयोऽष्टौ च
स्थिताः ।

तथा मृगेन्द्रे —

उच्छिष्टा (च्छुष्मा)*शश्वराश्चण्डमहावीर्याः पदद्रुहः ।

रुद्र(द्रा) गणाः सदिवपालाः शास्त्राणि पतयस्ततः ॥ इति

श्रीमதஜ்ஜ —

विद्या भानुमतीनां (नाम) भानुरप्रतिमा तु सा ।

ततोऽन्यापि महाभागा रौद्री रौद्रेण कर्मणा ॥

विश्वा च काली कापाली विद्यान्यापि महोदया ।

सुखोदयान्या विख्याता तथा वज्रीति कीर्तिदा ॥

अष्टावेता यशस्विन्यो विद्येशानां महात्मनाम् ।

क्रीडनार्थं विलासिन्यः] पशूनां पाशमोचिकाः ॥ इति । 150

அக்ஷரங்களுக்குக் காரணமான வித்தியா தத்துவத்தில்தான் இச்சுத்தமாயைக்கு முக்கிய சம்பந்தமுள்ளது. ஈசுவர தத்துவத்தில் அனந்தேசப்பெருமான் முதலிய எட்டு வித்தியேசுவரர்களும், அவர்களை அதிட்டித்து நிற்கின்ற வாமை முதலான எட்டுச் சக்திகளும், அவர்களின் விலாஸிநிகளாகிய பானுமதி முதலிய எட்டுச் சக்திகளும், உச்சுஷ்மர் முதலிய ஐந்து உருத்திரர்களும், நந்தி முதலிய எட்டுக் கணேசுவரர்களும், இந்திரன் முதலிய உலோகபாலர்களும் அவர்களின் ஆயுதங்களும், சிவபெருமானுக்கு ஆஸனமாகிய தர்மஞானம் முதலிய எண்மர்களும் உள்ளனர்.

மிருகேந்திரம்

“ஈசுவர தத்துவத்தில் உச்சுஷ்மர், சாபரர், சண்டர், மஹாவீர்யர், பதத்ருக் முதலிய உருத்திரர்

* (ख) शश्वरा

सदाशिवतत्त्वे तु तदधिकारावस्थः सदाशिवः, प्रणवाद्या
‡दशाणु †सदाशिवाश्च, पञ्चब्रह्म षडङ्गानिच, अक्षर बिन्दुस्थूल-
ध्वनिरूपनादश्च वर्तते (न्ते) ।

तदुक्तं स्वच्छन्दे—

ओङ्कारेशः शिवो दीप्तः कारणेशोदशेशकाः ।

सुशिवश्चैव कालश्च सूक्ष्मरूपेऽशुतेजसः ॥ इति ।

श्रीमदङ्गे—

ब्रह्माण्यङ्गानि यानि स्युस्तानि ना (सा)दाख्यगोचरे ।

नादो बिन्दुः सकलं ना(सा)दाख्यं तत्त्वमाश्रु(श्रि)तौ
कथितौ ॥

एतत्सदाशिवतत्त्वं प्राप्ताः सर्वेऽपि तत्समा भवन्ति ।

களும் கணதேவதைகளும் சாஸ்திரங்களும் அனந்
தேசப்பெருமான் முதலிய அஷ்ட வித்யேச்வரர்களும்
இருக்கின்றார்கள்” என்று எடுத்துரைக்கின்றது.
மதங்கத்தில்

“பாணுமதி, ரௌத்திரி, விச்வா, காளி கபாலி
முதலிய எட்டு விலாஸினிகள் இவர்கள் உயிர்களின்
பாசத்தைப் போக்குகின்றவர்கள். இவர்கள் விளை
யாட்டுக்காக உள்ள தோழிகள்,” என்று கூறப்படுவது
காண்க. 150

சதாசிவ தத்துவத்தில் அதிகாரர்வஸ்தையில்
உள்ள ஸ்ரீ சதாசிவப்பெருமானும், பிரணவர் முதலிய
அணுசதாசிவர் பதின்மரும், பஞ்ச பிரம்ம மந்திரங்
களும், ஷடங்க மந்திரங்களும், அக்ஷரரூபமான பிந்து
வும் ஸ்தூல நாதமும் இருக்கின்றனர்.
ஸ்வச்சந்தம்

ஓங்காரேசர் (பிரணவர்), சிவன், தீப்தர், காரணர்,
ஈசர் தசேசர், ஸுசிவர், காலர், சூக்ஷ்மர், அம்ச என்று
மேற்கூறிய பதின்மரைக் குறிக்கின்றது.

‡ (ख) आवणः † (ख) सदाशिवश्च

तथा मतङ्गे—

मेरुपृष्ठं यदा(था) प्राप्तास्त्वणलोष्टादयो भृशम् ।

प्राप्नुवन्ति सुवर्णत्वं तत्वे(द्ध)ना(त्सा)दाशिवे पदे ॥ इति

151

विन्दुतत्वे तु भुवनरूपानि (पो नि) वृत्तिमदादि संज्ञ[ः]
सद्योजातादि संज्ञः सकलनिष्कलाख्यः शिवश्चाक्षरविन्दुहेतु-
स्वरूप सूक्ष्मनादश्च वर्तते ।

मृगेन्द्रे—

विन्दो (न्दौ) निवृत्त्यादिकलेश्वराः । इति ;

மதங்கத்தில்

பிரம்ம மந்திரங்களும் அங்க மந்திரங்களும் சதா சிவ தத்துவத்தில் இடம் பெறுகின்றன. அவ்விதமே *ஸ்தூலநாதமும் கலைகளோடு கூடிய அக்ஷரரூபமான பிந்துவும் சதாசிவ தத்துவத்தில் இடம் பெறுகின்றன.

இந்தச் சதாசிவ தத்துவத்தில் உள்ளவர் யாவரும் சதாசிவப் பெருமானுக்கு ஒப்பானவர்கள் ஆவர்.

மதங்கத்தில்

“மேருவில் இருக்கின்ற புல் கல் முதலியவை எவ் விதம் கவர்ணத்தன்மையை அடைகின்றனவோ, அவ் விதமே சதாசிவ தத்துவத்தில் உள்ளவர்களும் சதா சிவ ஸாய்மத்தை அடைகின்றார்கள்” என்று மேலே கூறியதற்குப் பிரமாணம் காண்க. 151

பிந்து தத்துவத்தில் புவனரூபமான நிவிருத்தி முதலிய பெயர்களைக்கொண்ட கலைகளும் அக் கலை களுக்கு அதிபதியான நிவிருத்திமான் முதலிய நால்வர் களும் இருக்கின்றார்கள். ஸத்யோஜாதம் முதலிய

* பாரிந்து சிவதத்துவரூபமானதால் அதன் காரியமான சூக்ஷ்ம நாதம் சக்தி தத்துவத்தில் அடங்குவதால், இங்குக் கூறிய பிந்துவும் நாதமும் அக்ஷரரூபமான பிந்துவையும் ஸ்தூல நாதத் தையும் குறிக்கின்றன என்றறிக.

தத்வப்ரகாஸ வுத்தௌ —

“ஸூக்ஷ்மநாடஸ்ய ஸக்திதத்வான்தர்ஹத்வென ஷோகதத்வாதி”தி
வாக்யென ஸூக்ஷ்மநாடஸ்ய விந்஑ுதத்வாவஸ்தானம் ப்ரகடீதம் । ஸர்வா[த்ம்]
ஸம்ஸுக்ருதஸி஑்஑ான்தடீபிகாஸாமயமர்த்ஃ[ப்ரபஸ்தித:] 152

நாடதத்வெ து ஑்வனிபதிரிந்஑ிகாவான் ஑ீபிகா[வா]ந்
ரோசிகாவானித்யாதி ஑ுவனபதிஸம்ஸ்ரஃ ஸிவோ வர்ததெ । சிசுக்ஷக்தௌ
ஸக்திம஑்஑ரிஸு: பரமேஸ்வர: ஸகலஜகத்பரமகாரணம் குண்டலினி(நீ)ச
வாஸீஸா (ஸா:) பதயஸ்வ । தத்஑்வ கெவல: பர: ஸிவ இதி ।

பெயர்களைக்கொண்ட ஸகல நிஷ்கலஸ்வரூபமான
சிவபெருமானும் அக்ஷரரூபமான பிந்துவிற்குக் காரண
மான ஸுக்ஷ்ம நாதமும் இருக்கின்றனர்.

மிருகேந்திரத்தில்

“பிந்து தத்துவத்தில் நிவிருத்தி முதலான நான்கு
கலைகளுக்கும் அதிபதிகளிருக்கின்றார்கள்” என்று
கூறப்படுவது காண்க.

தத்துவப் பிரகாஸ விருத்தியில், குக்ஷ்மநாதம் சக்தி
தத்துவத்தில் அடங்கியிருப்பதாகக் கூறப்பட்ட
வாக்கியமே பிந்து தத்துவத்தில் குக்ஷ்மநாதம் அடங்கி
யுள்ளது என்ற மேற்கூறிய வாக்கியத்திற்குப் பிரமாண
மாகும். ஸர்வாத்மசம்பு இயற்றிய சித்தாந்த தீபிகை
யிலும் இவ்வாறே கூறப்பட்டுள்ளது. 152.

நாதபுவனத்தில் சிவபெருமான் த்வனிபதி
(நாதேஸ்வரர்) ஆவார். அவர் இந்திகா தீபிகா
ரோசிகா என்னும் சக்திகளோடு கூடியிருப்பதால்
இந்திகாதிபதி, தீபிகாதிபதி, ரோசிகாதிபதி என்னும்

तदुक्तं मृगेन्द्रे—

नादे ध्वनिपतिः शक्तौ सर्वशक्तिमतां वरः ।

योनिर्विश्वस्य वागीशः पतयः परतः शिवः ॥ इति ।

श्रीमत्स्वतन्त्रे—

तत्र कुण्डलिनी शक्तिर्मायाकर्मानुसारिणी ।

भुवनाधिपतीनां च हेतुस्तद्वासिनां प्रिये ॥

तदितितु (दतीतं) वरारोहे परं तत्त्वं निरामगम् इति ।

பெயருடையவராகவும் விளங்குகிறார். சக்தி தத்துவத்தில் எல்லாச் சக்திகளோடும் கூடியவர்களுக்குத் தலைவரான ஸ்ரீபரமேச்வரன் விளங்குகின்றார்; எல்லா உலகங்களுக்கும் மூலகாரணமாகவுள்ள குண்டலினி சக்தியும் புவனேச்வரர்களாயிருக்கின்ற வாகீசர்களும் இருக்கின்றார்கள்; அதற்குமேல் நிஷ்களமான பரமசிவம் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறது என்பது அறியத்தக்கது.

மிருகேந்திரம்

“நாத தத்துவத்தில் த்வனிபதி இருக்கின்றார்; சக்தி தத்துவத்தில் பரமேச்வர் இருக்கின்றார்; அங்கேயே நாத, பிந்துக்கிரமமாக எல்லா உலக உற்பத்திக்கும் காரணமான குண்டலினி சக்தியும் புவனேச்வரர்களான *வாகீசர்களும் இருக்கின்றனர்” என்று கூறுவது காண்க.

ஸ்ரீமத் ஸ்வதந்திரம்

“அச்சக்தி தத்துவத்தில் மாயைக்கும், கன்மத்திற்கும் அனுகூலமான குண்டலினி சக்தி புவனேச்வரர்களுக்கும் புவனங்களில் உள்ள உயிர்களுக்கும் மூலகாரணமாக உள்ளது. அதற்குமேல் அழிவற்றதான பரம்தத்துவம் (சிவதத்துவம்) உள்ளது” என்று சொல்லுகின்றது.

* நாதம் பிந்து முதலாகச் சப்தங்களை உண்டுபண்ணிய சிவ பெருமானே காரியபேதத்தால் இங்கு வாகீசர்கள் என்று உபசாரமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறார் என்று அறிக.

சுப்ரபேதே च—

“तद्ध्वे बिन्दुतत्वं तु तद्ध्वे नादमेव तु ।

तद्ध्वे शक्तितत्वं हि तत्त्वं तत्त्वे तद्ध्वतः ॥

अतो(थो)र्ध्वे शिवतत्त्वं स्यात् सर्वतत्त्वोपरिस्थितम् ।

शिवाद्यवनिपर्यन्तं व्यापकं तेन तेजसा ॥” इति ।

इदं नादतत्त्वमेव परमकारण (णं) नित्यम् । तदेव महा[मा]येति केचिदाचार्या वदन्ति । तेषां पक्षे चत्वार्येव कार्याणि शुद्धतत्त्वानि ।

यथा

शुद्धानि पञ्चतत्त्वान्याद्यन्तेषु स्रग्न्ति शिवतत्त्वम् ।

शक्तितमदाशिवतत्त्वे ईश्वरविद्याख्यतत्त्वे च ॥

अस्य व्याख्या—तेषु मध्याच्छिवतत्त्वं बिन्दात्मकमाद्यं

சுப்ரபேதம்

“அதற்குமேல் (சாதாக்ய தத்துவத்திற்கு மேல்) பிந்து தத்துவமும், அதற்குமேல் நாத தத்துவமும், அதற்குமேல் சக்தி தத்துவமும், அதற்குமேல் சிவ தத்துவமும் இருக்கின்றன; சிவதத்துவமானது தன் ஆற்றலால் மண்ணுலகம் வரை வியாபித்து உள்ளது” என்றும் விளக்குகின்றது.

நாத தத்துவமே எல்லாவற்றிற்கும் பரமகாரணமாக உள்ளது; நித்தியமானது. இத் தத்துவத்தையே மஹாமாயை என்று சில ஆச்சாரிய புருஷர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். அவர்களின் மதப்படிமற்ற நான்கு சுத்த தத்துவங்களும் அதன்காரியங்கள் ஆகும்.

எவ்வாறெனில், “சிவதத்துவம் சக்தி தத்துவம் சதாசிவ தத்துவம் ஈச்வர தத்துவம் வித்தியா தத்துவம்

प्रधानमुपादानं सरान्ति पूर्वाचार्याः । परमोपादानत्वेनैव चास्या
मायावन्नित्यत्वं सिद्धम् । अतश्चान्यानि चत्वारि तत्त्वानि
तत्कार्याणीतिभावः । इति

श्रीमत्पौष्करे —

नाद (दा) मिधानं शिवतत्त्वमपि कार्यमेव, किन्तु तत्र
शक्तितत्त्वान्तर्भावेन चत्वार्येव कार्याणि शुद्धानीत्युक्तम् ।

तद्यथा —

वृत्तिस्तत्त्वात्मिका चास्य चतुर्धा संव्यवस्थिता ।

शिवतत्त्वं सदेशाख्यमैशं विद्याह्वयं तथा ॥

शुद्धान्येतानि तत्त्वानि रुद्राणूनां महात्मनाम् । इति ।

என்று சுத்த *தத்துவங்கள் ஐந்தாகும். அவற்றுள்
சிவதத்துவம் முதற்காரணமானது; மற்ற நான்கு தத்து
வங்களையும் சிவதத்துவமாகச் சொல்லுகிறார்கள்”
என்று சாத்திரம் கூறுகின்றது.

இதன் விரிவுரையாவது:

ஐந்து சுத்ததத்துவங்களுள் சிவதத்துவத்தையே
ஆகமவல்லுநர்களாகிய பூர்வாச்சாரிய புருஷர்கள்
உபாதான காரணமாகச் சொல்லுகின்றார்கள். மேலான
உபாதான காரணமாக இருப்பதாலேயே இதற்குச்
சுத்தமாயை போலவே நித்தியமென்பது முடிந்த
முடிவு என்பதாகும். ஆதலால் மற்ற தத்துவங்கள்
நான்கும் அதன் காரியங்களாகும் என்பது.

பௌஷ்கரத்தில்

“நாத மென்று கூறப்படும் சிவதத்துவமும்
பிந்துவின் காரியமே ஆயின், அது சக்தி தத்துவத்தில்
அடக்கப்படுவதால் சுத்தமாயையின் காரியங்கள்
நான்கே” எனச் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

* இவை சிவஸ்வரூபமாக இருத்தலால் சுத்த தத்துவங்கள்
ஆகும்.

सर्वज्ञानोत्तरे तु —

शक्त्यभिधानं विन्दुतत्त्वमेव परमकारणमित्युक्तम् ।

तद्यथा—

अतो (थो) ध्वं वैन्दवं तत्त्वं विमलं सर्वतोमुखम् ॥ इति ।

परमं सर्वतत्त्वानामनन्तज्योति रूपकम् ॥ इति । 153

अथ सूत्रान्तरेण चतस्रोऽपि वाग्वृत्तयो महामाया कार्याणीति
शब्दसृष्टिमुद्दिशति

तस्याश्चतस्रो वागरूपा वृत्तयो वैखर्यादयः ।

वैखरी मध्यमा चान्या पश्यन्ती सूक्ष्मसंज्ञिता ॥ सू २६

அஃதாவது

பிந்துவிற்குத் தத்துவஸ்வரூபமான வியாபாரமும்
*நான்கு என நன்கு பிரித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது,
சிவதத்துவமும் சதாசிவதத்துவமும் ஈச்வரதத்துவமும்
வித்யா தத்துவமும் என இந்தச் சுத்த தத்துவங்கள்
ஞானகிரியா சக்திகளை உடைய உருத்திரர்களுக்குப்
புவனங்களாகும் என்று சேர்த்துக்கொள்க.

ஸர்வஞானோத்தரம் என்ற நூலிலே சக்தி
தத்துவ மெனப்படும் பிந்து தத்துவமே எல்லா
வற்றிற்கும் மேலான உபாதான காரணமெனச்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“மேலும் அது தூய்மை வாய்ந்தது; எல்லா
ஆற்றலும் உடையது; எல்லை இல்லாத ஒளிமயமாக
உள்ளது” என்று கூறுகின்றது. 153

* சிவதத்துவம் சக்திதத்துவம் இரண்டும் சிவபெருமான்
ஒருவராலே அதிட்டிக்கப்பட்டிருத்தல் என்பதைவைத்து
நான்கு விதம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளமை அறிக

(பெளஷ்கர பாஷ்யம்)

वाररूपा वैखर्यादयश्चतस्रः तस्या माहामाया[याः] वृत्तयः
कार्याणि । चतसृगामपि क्रमेण नामान्याह - वैखरीत्यादि ।
एक (का) वृत्ति ना (र्ना) म्ना वैखरीत्युच्यते । अन्या
वृत्ति ना(र्ना)म्ना मध्यमा । अपरा नाम्ना पश्यन्ति (न्ती)
अपरा सूक्ष्म संज्ञिता । एतासां स्वरूपमुत्तरत सङ्ग्रहकारः स्वयमेव
वक्ष्यति । अनेन शब्दसृष्टिरपि बिन्दूपादानेत्युक्ता भवति ।

अत्रायं सृष्टि क्रमः - शिवेच्छया प्रथमं क्षुब्धाया महामायायाः
सकाशान्नाद उत्पद्यते नादाद्बिन्दुः । बिन्दोरक्षरम् ।

अक्षरान्मातृकेति ।

மேலும் வேறு சூத்திரத்தால் நான்குவிதமான
வாக்குகளும் மஹாமாயையின் காரியமென்று சொற்பிர
பஞ்சத்தின் தோற்றத்தைப் பெயருடன் கூறத் தொடங்கு
கின்றார்;

தஸ்யாஸ் சதஸ்ரோ வாக்ருபா விருத்தயோ வைகர்யாதய: ।

வைகரீ மத்யமா சந்யா பச்யந்தீ ஸுக்ஷ்ம ஸம்ஜ்ஞிதா ||

வைகரி முதலிய வாக்குகள் அம்மஹாமாயையின்
காரியங்களாகும். அந்தநான்குவிதமான வாக்கு
களுக்கும் பெயர்களை வரிசையாகக் கூறுகின்றார்,
வைகரி முதலியவை என்று.

ஒன்று பெயரினால் வைகரி என்றும், மற்றொன்று
மத்திமை என்றும், வேறொன்று பச்யந்தி என்றும்,
பிறிதொன்று சூக்குமை என்றும் சொல்லப்படுகின்றன.
இவற்றின் இலக்கணத்தை இந்நூலாசிரியர் பின்னர்க்
கூறுவர். இதனால் சொற்பிரபஞ்சத்தின் தோற்றமும்
மஹாமாயையை முதற்காரணமாகக் கொண்டது
என்று சொல்லப்பட்டதாகிறது.

த [வந்தி வைகரி மத்திமை யோடுபை

சந்தி துக்குமை தானெனப் பட்டிடு

நந்து வாக்கொரு நான்கு நவிலவ்

விந்து மாயை விருத்தியென் றோதுவார்]

(சதமணிமாலை)

तथा पराख्ये —

चिन्दुः क्षुब्धस्तदिच्छातः शब्दराशिर्भूतदा । इति ।

मृगेन्द्रे —

शक्तेर्नादो भवे(व) द्विन्दुरक्षरं मात्र(वृ) का [ततः] इति ।

आकाशवायुप्रभवः शरीरात् समुच्चग्न् वक्त्रमुपैति नादः ।

स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स
शब्दः ॥ इति ।

स्वायंभुवे .—

नवपर्वशतार्धात्मा† योनि वी (वीं) जात्मकः परः ।

अकारादि विसर्गान्तं बीजं तत् षोडशाक्षरम् ॥

शेषा योनिश्चतुस्त्रिंशदव्यया ह्यक्षरात्मिका ।

सा शक्तिर्देवदेवस्य तया व्याप्तमिदं जगत् ॥ इति ॥ 154

தோற்றமுறை இவ்வாறு

சிவபெருமானுடைய சங்கற்பத்தால் கலக்கப் பெற்ற மஹாமாயையினின்று நாதம் தோன்றிற்று; அதனினின்று *பிந்துவும், பிந்துவினின்று பிரணவமான அக்கரமும், அதனினின்று †மாத்ருகையும் தோன்றின என்பதாம்.

பராக்கியத்தில்

சிவபெருமானின் சங்கற்பத்தால் கலக்கப்பட்ட பிந்துவிலிருந்து சொற்கூட்டம் தோன்றின என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

மிருகேந்திரம்

“மஹாமாயையினின்று நாதமும், அதனினின்று பிந்துவும், அதனினின்று அழிவு முதலிய குற்றமில்லாத ஓங்காரமும், அதனினின்று மாதா போல் உள்ள காயத்ரியும் உண்டாயின” என்று கூறுகின்றது காண்க.

† (ख) शतार्धमा

* இஃது அபரபிந்துவாகும்.

† உயிரும் மெய்யுமாகிய

எழுத்துக்கள்.

आसां चतसृणामपि वृत्तीनामाश्रयभूता निवृत्त्यादयः,
कलाः पञ्च च बिन्दोरेव कार्याणि ।

तथोक्तं रत्नत्रये —

‡सैषा चतुर्विधा वृत्ति नि (नि) वृत्त्यादि कलाश्रयात् ।

पञ्चधा भिद्यते भूयः कलास्ता बिन्दुवृत्तयः ॥ इति ।

மூல தந்திரே஽பி —

पूर्वोक्त बिन्दुमध्यस्था [ः] कलाः पञ्च समृद्धवाः । इति

इयं महामाया शब्दवस्तुभयात्मिका भवति; सूक्ष्मादीनां,
शब्दानां, वर्णपदमन्त्रात्मकानां च वस्तूनां चोत्पादनात् ।

“ஆகாசம், காற்று இவற்றால் தோற்றத்தை அடைந்து சரீரத்தினின்று வெளிவரும் நாதமானது முகத்தை அடைகிறது. அக்காற்று வெவ்வேறு இடத்தைச் சென்று பொருந்துவதால் எழுத்தாம் தன்மை யெய்திச் சொல்லாகிறது” என்று சாத்திரம் சொல்லுகின்றது கண்டு கொள்க.

ஸ்வாயம்புவம்

“உலக பீஜமாகிய பரபிந்து ஒன்பது பருவாக்களை உடையதும் ஐம்பது எண்ணிக்கையுள்ளதுமான எழுத்துக்களுக்குக் காரணமாயுடையது; அஃதாவது அகரம் முதல் வீஸர்க்கம் முடிய உள்ள பதினாறு பீஜாக்ஷரங்களுக்கும் மெய்யெழுத்துக்கள் முப்பத்து நான்கிற்கும் முக்கிய காரணமாக உள்ளது. பரமேஸ்வரனுடைய அச்சக்தியானது அக்ஷரஸ்வரூபமாகவும் அழிவற்றதாகவும் இருக்கிறது. அச்சக்தியால் உலகம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று கூறுகின்றது. 154

‡ (ख) “शब्दात्मिका बिन्दुवृत्तिर्निवृत्त्यादिकलश्रयाणां आत्मनां तारतम्येन पञ्चधा ज्ञानाणुपकारिकेत्यर्थः ।” (रत्नत्रयोलेखिनी)

तथा पौक्रे—

“शब्दवस्तुभयात्मासौ विन्दुर्नान्यतरात्मकः । इति” ।

“मन्वाधा च पदाधा च वर्णाधा चेति शब्दतः ॥

भुवनाधा च तत्त्वाधा कलाधा चार्थतः क्रमात् ॥ इति ।”

155

இந்த வைகரி முதலிய நான்கு விருத்திகளுக்கும் ஆதாரமாக உள்ளவை நிவிருத்தி முதலிய கலைகளாகும். அவ்வைந்து கலைகளும் சுத்தமாயையின் காரியங்களே ஆகும்.

அவ்வாறே இரத்தினத்ரயத்தில்

“வைகரி முதலிய நான்கு விதமான வாக்குகளும் நிவிருத்தி முதலிய ஐந்துகலைகளையும் ஆச்ரயித்திருப்பதால் மறுபடியும்* ஐந்துவிதமாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன; அந்தக் கலைகள் பிந்துவின் காரியங்களாகின்றன” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

மூலதந்திரம்

“சுத்தமாயையினின்றே ஐந்துகலைகளும் தோன்றுகின்றன” என்று சொல்லுகின்றது.

இம் மஹாமாயை, சூக்குமை முதலிய சப்தங்களையும் வர்ணபத்மந்திராத்மகமான பொருள்களையும் தோற்றுவிப்பதால் சப்தரூபமாகவும் அர்த்தரூபமாகவும் ஆகிறது.

பௌஷ்கரம்

இச்சுத்தமாயை சப்தம், அர்த்தம் என இரண்டு

‡ (ख) उभयात्मनौ

* நான்கு வாக்குகள் என்னும் பிந்துவின் காரியங்களும் நிவிருத்தி முதலிய கலைகளிலிருக்கும் ஆன்மாக்களுடைய தாரதம்மியத்திற்குத் தகுந்தபடி ஐந்துவிதமாக ஞானத்தை விளக்குகின்றன என்பது பொருள்.

अतः शब्द ब्रह्मवादिनः आत्मन एव नादादिक्रमेणावस्थान-
मिति वदन्ति । तदयुक्तम् । अविकारिणस्तस्य नादाद्याकारेण
परिणामानुपपत्तेः । नापि तच्छक्तः, तस्या अपि परिणामा-
योगात् । द्वयोरपि *विकाराभ्युपगमे अचेतनत्वप्रसङ्गात् ।

अस्मात् शब्दोपादानत्वं बिन्दु (न्दो)रेवाभ्युपगन्तव्यम् इति-
तथा नादकारिकासु—

अविकार्यत्वात्मोक्तस्तच्छक्तिश्चाप्यतो न योग्यौ तौ ।

बहुधा स्यातुं यद्वा चैतन्यविनाकृतौ विकारित्वाद् ॥ इति

156

ரூபமாகவும் இருக்கிறது; இரண்டில் *ஒன்றுதான்
என்று சொல்லத்தக்கதன்று என்றும் கூறுகின்றது.

மந்திராத்துவா, பதாத்துவா, வர்ணத்துவா இவையெல்லாம் சப்தப்பிரபஞ்சமாகும்; புவனாத்துவா, தத்துவாத்துவா, கலாத்துவா இவையெல்லாம் அர்த்தப்பிரபஞ்சமாகும்” என்றும் சாத்திரம் கூறுகின்றது காண்க.

155

இங்குச் சப்தபிரம்மவாதிகள் ஆன்மாவே நாதம் பிந்து முதலியவைகளாக இருக்கின்றது என்று சொல்லுவது நன்றன்று; விகாரமற்ற ஆன்மாவுக்கு

* (ख) विकारिख

* ஒன்றான சுத்தமாயை இரண்டுக்கு உபாதானமாக இருக்க மாயின் ஒன்றுக்கு இரண்டு தன்மை என்ற விரோதம் ஏற்படும். ஆதலால் அர்த்தத்திற்கு உபாதானமாக மறநெரு பிந்துவை ஏற்றுக்கொள்வதே நன்று எனக் கடாண்யவழி, இஃது அதனை மறுத்துரைக்கின்றது என்று காண்க. வேறொரு தருமி கற்பனை செய்வதைக் காட்டிலும் இருக்கின்ற தருமியினிடத்தில் தருமம் கற்பிப்பதே எளிதாகும் மேலும் ஆகமங்களில் கூறப்படுகின்ற சுத்தமாயைக்கு விசித்திரமான காரியத்தைச் சாதிக்குந் தன்மையுண்மையால், இஃது இரண்டிற்கு உபாதானமாகி இருவிதத்தன்மையையும் எய்துகிறது என்று சொல்லுவதில் விரோதமேதுமில்லை என்று உணர்க இன்னும், சொல்லும் பொருளும் பிரிந்திராததால் இருவிதத்தன்மை கூறுவதாலும் குற்றம் ஒன்றுமில்லை என்று உணர்த்தியவாறு அறிக. (பெளஷ்கரபாஷ்யம்)

एवं शुद्धमाया लक्षणं पाञ्च निरूप्य स्वायम्भुव
सूत्रेण शुद्धमाया लक्षणं निरूपयति—

मायातत्त्वं जगद्धीजमपि(वि)नाश्य शिवात्मकम् ।

विह्वे(भ्वे)कमकलं सूक्ष्ममनाद्यव्ययमीश्वरम् ॥ सू २७

मात्यस्यां प्रलये सर्वजगत्, मयत्यस्मात्§ जगदिति वा माया ।
तथा पौष्करे—

“मयत्यस्माज्जगत्सर्वं तेन माया समीरिता” । इति ।

मायारूपं तत्त्वं मायातत्त्वम् । इदमेव தத்வம் ग्रन्थ्यादि-
नाமभिர்வஹுமிரீயநே । जगद्धीजम् - जगतः सर्वस्य *कालादे-
वीजमुपादानकारणम् । अनेन विशेषणेन जगदिदं सोपादानं
उत्पत्तिधर्मकत्वात्, यथा पटादिरिति मायासिद्धिरुक्ता ।

நாதம் முதலியவைகளாகப் பரிணாமம் ஏற்படுவது
பொருத்தமற்றதாக முடியும் என்பது. அதன்
சக்திக்குச் சொல்லுவதும் பொருந்தாது; அதனிடத்தும்
பரிணாமம் ஏற்படமுடியாமையால் என்க. இரண்டிற்கும்
பரிணாமத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேராமாயின்,
அசேதனத்தன்மை ஏற்படும்; ஆதலால் சொற்களுக்கு
உபாதானமாக விருப்பது சுத்தமாயையே என்பது
மறுக்கமுடியாது ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கது.

அவ்வாறே நாதகாரிகை

“ஆன்மா விகாரமில்லாதவன் என்று சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது. அவனுடைய சக்தியும் விகார
மில்லாதது. ஆதலால் அவ்விரண்டும் நாதம் முதலாகப்
பரிணாமம் அடைகின்றன என்பது பொருந்தாது.
பொருந்துமெனின், அவைகளுக்கு விகாரத்தன்மை
ஏற்பட்டு, அப்பொழுது ஆன்மாவினிடத்தில் சைதன்ய
மென்பது இல்லாமற்போய்: சுடத்தன்மை ஏற்பட்டு

यथा सृजेन्द्रे—

कर्तानुभीयते येन जगद्धर्मेण हेतुना ।

कार्योपादानमप्यस्ति न पटस्तन्तुभिर्विना ॥ इति । 157

விடும்” என்று கூறுகிறது காண்க. 156

இவ்வாறு சுத்த மாயையாகிற பாசத்தை விளக்கிக் கூறிப் பின்னர், அசுத்தமாயையின் இலக்கணத்தை ஸ்வாயம்புவ சூத்திரத்தின் வாயிலாகக் கூறத்தொடங்கு கின்றார்.

மாயாதத்துவம் ஜகத்பீஜம் அவிநாச்யசிவாத்மகம் ।

விப்வேகமகலம் ஸுக்ஷ்ம மநாத்யவ்யய மீச்வரம் ॥ து 27

பிரளயத்தில் சுத்தாத்துவாவில் உள்ள அணுக்களைத் தவிர, எல்லா உலகமும் எதனுள் ஒடுங்கு கின்றனவோ, அது மாயை; அல்லது எல்லா உலகமும் எதனிடத்திருந்து மயங்குகின்றனவோ, அது மாயை என்று கூறப்படுகிறது.

பௌஷ்கரம்

சுத்தாத்துவாவில் உள்ள அணுக்களைத்தவிர, ஏனைய உலகம் எதனிடத்திருந்து மயங்குகிறதோ, அதுவே மாயை என்று சொல்லுகிறது காண்க.

மாயா ரூபமான தத்துவம் மாயாதத்துவம் என்க. இத்தத்துவமே பாசம் முதலிய பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது.

ஜகத்பீஜம் (ஜகத்பீஜம்) காலம் முதலிய தத்துவங்கள் யாவற்றிற்கும் முதற்கர்சணமாயுள்ளது.

“ஜகத்பீஜம்” என்னும் இவ்வடைமொழியால் இவ்வுலகம் முதற்காரணத்தோடு கூடியது என்பது

* உலக வித்தவி நாகியொன்றாயுள

திலக லுற்ற விபுநுண் ணியதுதான்

கலைக ட்ப்ப தநாதி கருதுறிற்

ரெலைவ தற்ற சுதந்தரி குண்டலி.

(சதமணிமாலை)

अविनाशि - ‡नित्यम् ॥ जगत्संहारे यद्युपादान-
कारणस्य मायाख्यस्यापि विनाशः स्यात्, तत् पुनः सर्गादौ
कसादुपादानाज्जगदुत्पद्यते§ । अतो नास्या अनित्यत्वम् ।

अथोच्येत — सर्गादौ उपादानमपि देव [ः]
सृ (स्र)क्ष्यतीति । नैतद्युक्तम् । एवं सति तत्कार्यस्यै
(स्येव) तस्याम्युपादानं विनानुत्पत्तेरुपादानान्तरं कल्प्यम् ।

பெறப்படும்; தோற்றத்தன்மை உடைமையால், ஆடை
போல என்க. இதனால் மாயையின் உண்மை கூறப்
பட்டது.

மிருகேந்திரம்

உலகம், அவன், அவள், அது என்னும் அவயவப்
பகுப்பு உள்ளதாய் காணப்படுவதால் காரியத்தன்மை
உள்ளது என்னும் ஏதுவைக் கொண்டு உலகிற்குக்
கருத்தா அனுமானத்தால் எவ்வாறு நிச்சயிக்கப்
படுகிறதோ, அவ்வாறே அக்காரியத்தன்மை என்னும்
ஏதுவைக் கொண்டே உலகிற்கு முதற்காரணமாக
மாயையும் உண்டு என்று அனுமானம் செய்கிறோம்;
எதுபோல எனில், நூல் ஆகிய முதற்காரணமின்றி
ஆடையாகிய காரியம் தோன்றாதவாறு போல” எனக்
கூறுவது காண்க.

157

अविनाशि (अविनाशि) अममया तत्तुवम् नित्तिय
*मानतु.

உலகம் ஒடுங்குங்காலத்தில் முதற்காரணமான
மாயைக்கும் ஒடுக்கம் ஏற்படுமாயின், ஒடுங்கிய
அவ்வுலகம் மறுபடியும் படைப்புக் காலத்தில் எந்த
முதற்காரணத்தினின்று தோன்ற இயலும் என்னும்
ஆசங்கை நிகழுமாதலால், அதனை விலக்குவான்

‡ उत्पत्तिविनाशरहितमित्यर्थः ।

§ (ख) उपपद्येत

* உற்பத்தி நாசம் இல்லாதது என்பது பொருள். மஹாபிரள
யத்திலும் ஆன்மாவைப் போலவும் ஈச்வரனைப் போலவும்
இருக்கும் தன்மையால் என்க.

तस्याप्यन्यदित्यनवस्था स्यात् । व्युत्पत्ति (व्यक्त्युप) संहारेण
शक्तिरूपतयावस्थाने न कचिद्दोषः ।

तदिदमुक्तम्--

“यद्यनित्यमिदं कार्यं कस्यादुत्पद्यते पुनः । इति । 158

अशिवात्मकम् — अशुद्धं, शिवात्मकं चेतनं

வேண்டி, மாயை அநித்தியமன்று; நித்திய மென்றார். மேலும், படைப்புக் காலத்தில் சிவபெருமானே முதற் காரணத்தையும் தோற்றுவிக்கின்றார்; என்றாலோ, அதுவும் ஏற்புடையதன்று; என்னையெனில், உலக மாகிய காரியத்தைப் போல முதற்காரணமும் மற்றோர் உபாதானமின்றி உண்டாகாமையால், வேறொரு முதற் காரணம் கூறும்படி நேரிடும்; அதற்கும் மற்றொன்று நேரிடும் என்ற முறையில் வரம்பின்றி ஓடல் என்னும் குற்றம் ஏற்படும் என்க. மேலும், தன் வியாபாரமான கலைகளை ஒடுக்கிக் கொண்டு முதற்காரணம் சக்தி ரூபமாக இருக்குமென்றாலோ, எவ்விதக் குற்றமும் இன்று என அறிக.

மிருகேந்திரம்

“பிரயகாலத்தில் மாயை அழியும் என்றாலோ, காரியமாகிய உலகம் மீண்டும் எதனினின்று தோன்றக் கூடும்? அதனால் மாயை அநித்தியம் அன்று; நித்திய மேயாம்” என்று கூறுகின்றது 158

अशिवात्मकम्* (असिवा त्मकम्) சுத்தஸ்வரூபமில்லாதது; அஃதாவது சிவாத்மகம் சேதனமானது, அஃது அல்லாதது அசிவாத்மகமாகும். அசேதனமென்பது இதற்குப் பொருளாம். மாயையினின்று தோன்றும் கலாதிகளும் அசேதனமாகக் காணப்படுகின்றமையால் மாயையும் அசேதனம் ஆம். அசேதனமான காரியம் காணப்படும்பொழுது காரணத்திற்குச்

*மயக்கத்தை உண்டுபண்ணுவதால் அஃது அசிவாத்மகம் என்று கூறினார் நாராயணகண்டர்.

न भवतीत्याशिवात्मकम् । अचेतनमिति यावत् । अचेतनस्यैव
तत्कार्यस्य कलादेरुपलम्भात् । [अ] चेतनकार्योपलम्भो (भे)
ऽपि तत्कारणस्य चेतनत्वाभ्युपममे कारणानियमलक्षणः
सकलानुमानोच्छेदः सर्वव्यवहारलो [पो] पि दोष[ः] स्यात्

तदुक्तम्—

तदचेतनमेव स्यात् कार्यस्याचित्त्वदर्शनात् ।

प्राप्तः सर्वहरो दोषः कारणानियमोऽन्यथा ॥ इति । 159

विभु- व्यापि । पुरुषस्य भोगाय †तिर्यगूर्ध्वाधोमध्य
स्थितसर्व(स्रो) तोमिः सर्वतोमुखतटा सर्वकार्योत्पदकत्वात् ;

சேதனத்தன்மை ஒப்புக்கொண்டால், காரிய காரண
உஷணங்களுக்குக் கட்டுப்பாடினமை நிகழும்;
நிகழவே, எல்லா அனுமானங்களுக்கும் அழிவு ஆகிய
கொடிய குற்றம் ஏற்படும்; எல்லா வழக்குகளும் பழு
தடையும் என்பது.

மிருகேந்திரம்

“மாயாதத்துவத்தின் காரியங்களெல்லாம் அசே
தனமாகக் காணப்படுவதால் காரணமாகிய மாயாதத்
துவமும் அசேதனமாகவே இருக்கவேண்டும்; அவ்
வாறில்லாவிடில், †காரியகாரண நியமபங்கம் என்ற
குற்றம் ஏற்படும்” என்று கூறுகின்றமை கண்டு
கொள்க.

159

विभु (विपु) என்கும் *वियापित्तत्तु. ஆன்மாக்களுக்குப்
போகத்தின் பொருட்டுக் கீழ்மேல் குறுக்கு நடுவாக

† (ख) यस्थितस्रोतोसिः

† இத்தகைய காரணத்தினின்று இன்னதன்மையாகிய காரியம்
தவருது தோன்றும் என்பது காரியகாரண நியமம்.

* கலை முதற்கொண்டு ப்ருதிவி வரை தன் காரியத்தால் வியா
திருப்பது என்பது பொருள்.

தடுவதம்—

“அவ்யாபிசேத அநே ? கதஸ்தஸ்யாஸ் (குதஸ்தஸ்யாத்)
 சர்வேषாं சர்வதோமுகம்” । இதி । 160

எவம் (கம்) - பக்ஷே (க்ஷ) - துண்டாதி ஸேதானாமபி
 ஸோகாதிஸ்தானவத் கலாதிசார்ய ஸேதானாமபி ஸோகாதிஸ்தானதயா
 ஸேதரஹிதம் । ஹீனத்வே (ஸிந்நத்வே) அநேகத்வே சத்யசேதனஸ்ய
 க்ஷட்படாதிவதுத்பத்திமத்வப்ரஸஜ்ஜாத் । இத் து நோத்பத்திமத் நகாரண
 ஜந்யம், பரமகாரணத்வாத் । ந ஹி பரமகாரணானி வஹுநி
 ஸவந்தி ।

யதா ஸுரேந்த்ரே—

யதநேகமஸ்தி(சி)த் தத் து துஸ்துத்பத்திதர்மகம் ।

ந ததுத்பத்திமத்ஸாதிதேகமஸ்யுபகம்யதாம் ॥ இதி । 161

நநு ஜகதுத்பத்தௌ பரபரிகல்பிதபரமாஸ்வாதிவதுபாடான-

இருக்கும் சக்திருபமான பிரவாஹங்களால் ஸர்வதோ
 முகமாக எல்லாக் காரியங்களையும் தோற்றுவிப்பதால்
 அஃது எங்கும் வியாபித்தது.

மிருகேந்திரம்

“மாயாதத்துவம் அவ்யாபகமாக இருக்குமாயின்,
 காரியமாகிய எல்லா உலகங்களையும் ஸர்வதோமுக
 மாகத் தோற்றுவிக்குந்தன்மை உடையதாக எவ்வாறு
 இருக்கமுடியும்?” என்று கூறுவதைப் பிரமாணமாகக்
 கண்டுகொள்க. 160

ஏகம் (ஏகம்) ஒன்று. இறக்கை அலகு முதலியவை
 வெவ்வேறு இருந்தாலும் அவை போகத்திற்கு இட
 மாக இருப்பது போல, கலை முதலிய காரியபேதங்
 களும் போகத்திற்கு இடமாக இருப்பதால் அதற்குக்
 காரணமான மாயாதத்துவம் ஒன்றேயாகும்.

कार्णबहुलत्वमस्तु; बहुभ्योऽपि तन्तुभ्यः पटस्यै(स्यै)कस्यो-
त्पत्तिर्दृष्टि(ष्टे):। तद्वद् जगत्सर्वमनेकसात् कारणदुत्पा(त्प)यताम्
किं ग्रन्थ्यात्मक परमकारणकल्पनयेति चेत् । न । यदनेकात्मकं
कारणं पटस्योक्तं, तदनेकमप्येकसाद्दुकूलकार्पासादिद्रव्या-
दुत्पन्नत्वादेकम् । यथा च एकसाद्दुकूलकार्पासादिद्रव्यादनेका-
कारपटाद्युत्पत्तिः, एवं परमकारणात् सर्गस्थितिलयाधारात्
सर्गदौ मायातत्वाज्जगदुत्पत्तिरिति न काश्चिद्दोषः ।
तदेकमेकम् —

पटस्तन्तुगुणद्वयः सर्वमेकमनै(ने)कतः ।
तदप्यनेकमेकस्मादेव बीजात्प्रजायते ॥ इति ।

அறிக். அது பலவாருக இருக்குமாயின், அசேதன-
மாகிய மாயாதத்துவத்திற்குக் குடம் ஆடைபோலத்
தோற்றத்தன்மை உடையதாக ஆகிவிடும். இம்மாயா-
தத்துவமோவென்றால் தோற்றமுடையதன்று; காரண-
த்தினின்று, தோன்றியதன்று; அது பரமகாரணமாக
இருப்பதால் என்க. பரம காரணம்பல ஆகமாட்டாது
என்க.

மிருகேந்திரம்

“எது பலவாகவும் அசேதனமாகவும் உள்ளதோ,
அது தோற்றத்தன்மையை உடையது மாயைக்குத்
தோற்றத்தன்மை இல்லாததால், மாயை ஒன்றெனவே
ஒப்புக் கொள்ளத்தக்கது” என்று கூறுவது காண்க.

161

“உலகம்” தோன்றுங்கால் பிறரால் கூறப்படுகிற
பரமானு முதலியவைகளைப்போல முதற்காரணம் பல
ஆகட்டும்; பல நூல்களாகிய முதற்காரணங்களினின்று
ஓர் ஆடையாகிய காரியம் தோன்றுவதைக் காண்பது
போல, உலகமனைத்தும் புல முதற்காரணத்தினின்று
தோன்றட்டும்; மாயையைப் பரமகாரணமாகக் கூற
வேண்டுவது என்னையெனில், அற்றன்று; ஆடைக்கு
முதற்காரணமாகிய நூல்கள் பலவாகவிருந்தாலும்
பட்டு பஞ்ச முதலிய மூலப்பொருளென்னும் வகையில்

एवमनेकत्वे सत्यचेतनानाम (नमाया) निगन्व प्रमङ्गेन
परमकारणत्वमङ्गमजानानां परमाणुगणकारणत्ववादिनां वैशेषि-
कादीनां द्रव्यादिषट्पदार्थ षोडशपदार्थान्यतरज्ञानस्य निश्चेयस
हेतुतावर्णनेन प्रकटित प्रबोधतैक्ष्ण्यानामप्युपेक्षणीय[त्व]म् ।

तदुक्तम्—

भूतावधि जगद्येषां कारणं परमाणवः ।

तेषां पूर्वोदिताद्धेतोः ज्ञाते(तै)व ज्ञानसूक्ष्मता ॥ इति । 162

ஒரே இனத்தில் தோன்றினமையால் முதற்காரணம் ஒன்றேயாகுமென்க. எவ்வாறு ஒன்றாகிய பட்டு பஞ்ச முதலிய பொருளினின்று பலவகையான ஆடை தோன்றுகின்றதோ, அவ்வாறே படைப்புக் காலத்தில் பரம காரணமாகவுள்ளதும், தோற்றம் இருப்பு ஒடுக்கம் முதலியவற்றிற்கு ஆதாரமாகவுள்ளது மாகிய மாயா தத்துவத்திலிருந்து உலகம் தோன்றுகிறது என்பதில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை.

மிருகேந்திரம்

“உபாதான காரணமான அநேக நூல்களால் ஓர் ஆடைதோன்றுதல் காணப்படுகிறது; அதுபோல, எல்லாக்காரியமும் பல உபாதானங்களினின்று உண்டாகின்றன ஆதலால் மாயை அநேகமேயாகும் என ஆசங்கை நிகழ, பலவான நூல்கள் ஒன்றாகிய பஞ்ச என்னும் முதற்காரணத்தினின்றே தோன்றுகின்றன; அதுபோல, பலவகையான உலகத்திற்கும் முதற்காரணமாகிய மாயையும் ஒன்றேயாம்” என விடையளித்திருப்பதைக் கண்டு கொள்க

மாயைக்குப் பலவாந்தன்மை ஒப்புக்கொள்ளப்படுமேயானால், அசேதனமான அதற்கு அநித்தியத்தன்மை ஏற்படுகிறது. பரமகாரணத் தன்மைக்குப் பங்கம் வருகின்ற உண்மையறியாதவர்களும், பரமானுக்

अकलम्-कलारहितम्, *कलानां महावृतवा(वरणा) द्युक्ताः
पुरादिसन्निवे 'वे(ने)क[रुद्र] भोग्यत्वादधो (यो) [ये] विशेष
तद्रहितम् । नात्र क्वचित् † पुराणानीत्या (पुरावरणा)
दीनि दृश्यन्ते । नापि तत्सन्निवेशाः । नापि भोग्यत्वम् । 163

ननु तत्र विशेषाभावे मण्डलेशानां [अवस्थान] प्रति
पादिकायाः “मायायां मण्डलेशानाः क्रमतोऽष्टौ व्यवस्थिताः”
इति श्रुतेरनु पपत्तिरिति चेत् । न । माय(या)याः शक्तिरूपत्वेन
भुवना सम्भवेन तत्र स्थित्यनुपपत्तेः तत्समानदेशकलामस्त
कास्थितानामुपचारेण तत्रावस्थान श्रुत्युपपत्तेः ।

கூட்டங்களையே உலகத்திற்குக் காரணமாகச் சொல்லு
கின்ற வைசேஷிகர்களும், ஆறு பதார்த்தங்களின்
ஞானமோ பதினாறு பதார்த்தங்களின் ஞானமோ தாம்
மோக்ஷத்திற்குக் காரணமென்று சொல்லுவதால்
வெளிப்படுத்தப்பட்ட கூர்மையான ஞானத்தையுடைய
வர்களும் நிராகரிக்கத்தக்கவர் ஆவர்.

மேற்கோள்:

“சில நையாயிகர்கள் பிருதிவ்யந்தம் பிரபஞ்ச
மென்றும், பரமாணுக்களே அதற்குப் பரமகாரண
மென்றும் சொல்லுகின்றனர். முன்னர்ச் சொல்லிய
காரணங்களாலேயே அவர்களுடைய ஞானத்தின்
ஸூக்ஷ்மம் அறியப்படுகிறது. பரமாணுக்கள் அசேதன
மாய் அநேகங்களாகையால் அநித்தியமாகும். அவை
பரமகாரணமாக மாட்டா மாயையே காரணமென்பது
அறியத்தக்கது” என்று பிற்தோர்டத்தல் கூறுவது
கண்டுகொள்க. 162

अकलम् (अकलम्) कलैकान्तरतु; आवरणम्, पुनरु
मृतलिय सन्निवेशम्, अनेक उरुत्तिरङ्गङ्गु
पौक्कियमாய் இருப்பது முதலிய கலைகளின் யாதொரு

* (ख) कला नाम हावृताद्युक्ताः

† पुराणि नित्यानि

तदुक्तं श्रीमद्भगवद् —

मायायामपि मय्यन्ते गहनेशादयोऽधिपाः ।

तत्त्वशुद्धिश्च दीक्षायां सर्वं तत्कृतिमस्तके ॥ इति ।

§ मायागर्भाधिकारे तदीश एव न तु पञ्चाष्टकादिवन्नित्यत्र
भुवनेश्वरत्वमित्येतद् ज्ञापयितुमत्राप्यप्युक्तमिति भावः ।

164

விசேஷமுண்டோ, அஃது* இல்லாதது மாயையின்
மாயையில் ஓரீடத்திலும் புரங்கள் கிண்ப்படவில்லை;
அவயவுப்பகுப்புக்களும் காணப்படவில்லை; அவ்வாறு
போக்கியத்தன்மையுமில்லை.

165

மாயையில் புரத்தி ஸந்திவேசவிசேஷங்கள் இல்லா
திருப்பின் மண்டலேசுவரர்கள் எண்மர் மாயையில்
இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகின்ற சுருதிக்குப் பொருத்த
மின்மை ஏற்படும் எனின், ஏற்படாது. மாயை சக்தி
ரூபமாக இருத்தலால் அதில் புவனங்கள் இல்லை.
அதனால் அது மண்டலேசுவரர்களுக்கு இருப்பிட
மாகவும் இருக்கமுடியாது. ஆனால் அதற்குச் சமமான
இடமான கலாமஸ்தகத்திலிருக்கின்ற மண்டலேசுவரர்
முதலான உருத்திரர்கள் உபசாரமாக மாயையிலிருப்ப
தாகக் கூறப்பட்டுள்ளார்கள். அதனால் சுருதிவிரோத
மன்று.

‘மாயாதத்துவத்தில்’ மண்டலேசுவரர்,
கணேசுவரர் முதலான உருத்திரர்கள் ‘புவனவாஸி’
களாகச் சொல்லப்படுகிறார்கள். திசைகளிலும் தத்துவ
சுத்தி மாயாதத்துவத்திலிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டி
ருக்கிறது. இருப்பினும், அந்தத் தத்துவபுவனங்கள்
எல்லாம், அங்கு வசிக்கின்ற மண்டலேசுவரர்களும்
மாயா காரியமான கலாமஸ்தகத்தில் இருப்பவர்களாக
அறிய வேண்டும். கலாமஸ்தகத்தில் இருப்பவர்களை

§ कलादि क्षियन्तम्

* மாயை, போக்கியுமாயிருப்பின், குடம் முதலியவைகளைப்
போல் அநித்யமாகும்.

सूक्ष्मम्-नस्थूलम् । ‡अव्यक्तम् । बुद्धितत्त्ववत् स्थूलं
नभवतीत्यर्थः । सूक्ष्मतत्त्वस्यविश्रान्त(न्ति)भूमिन्वादिपि इदमेव
सूक्ष्मम् ।
तथा पौष्करे —

“तन्मा(तन्मा)त्तन्माणि पृथिव्यादेः सूक्ष्माण्येभ्यस्त्वहंकृतिः ।
तस्याः सूक्ष्मतरा बुद्धिस्तस्या[ः]मकृतिरेव च ॥
तस्याः कलादिवर्गश्च माया सूक्ष्मतरा ततः ।
यत्तौ सूक्ष्मे पराकाष्ठा सा मायेत्यभिधीयते ॥ इति ।
अस्याः सूक्ष्मत्वमन्तर्गूढपटस्य कदादेरिवामिप्रेतम् ।
न तु सर्वथा विकारराहित्यम् ।

மாயையில் இருப்பதாக உபசாரமாகச் சொல்லப்
பட்டது” என்று கூறுகின்றது காண்க.

மாயா* காப்பாதிக்காரத்தில் அவர்களுக்கு ஈச்வரத்
தன்மையே தவிர, குறிய், அதிகுறிய், குறியதர்,
பவித்ர, ஸ்தர்ணு என்ற ஐந்து கண்ணங்களிலும் எண்மர்
எண்மராக இருக்கின்ற நாற்பத்தின்மீ உருத்திரர்களைப்
பொல அவர்களுக்கு நியதமாண புவனபதித்தன்மை
இல்லை என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காகவே, ஈலாமத்
தகத்தில் இருப்பவர்களை மாயையில் இருப்பவர்களாக
உபசரிக்கப்படுள்ளது என்பது கருத்தாகும். 164

सूक्ष्मम् (ஸூக்ஷ்மம்) தூலமற்றது; வியத்த
மில்லாதது; புத்திதத்துவம் போலத் தூலம் இல்லை
என்பது பொருள். குக்குமத்தின் தாதம் பரிவத்திற்கு
இதுவே எல்லையாக இருப்பதால், இதுவே குக்கும
மானது.

‡ (ख) अव्यक्त बुद्ध्यादिवत्

* மாயாகர்ப்பம் என்பது கலைமுதல் பூமிவரை.

यथा मृमेन्द्रे —

यथा कटादिगूटस्य पटादेस्तद्व्युदासतः ।

नासतः क्रियते व्यक्तिः कलादेर्ग्रन्थितत्वतः ॥ इति । 165

अनादि परमकारणत्वात् । यच्चानादि न तत्सर्वात्मना परिणमते । किन्तु शक्त्यात्मनावस्थिताद्यवस्था । एकदेशतो मायात्मकादुत्पद्यते । व्यक्तिमासादयन्ति(ति) । येषां सर्वात्मना जगद्धीजं परिणमते, तेषां तदनित्यमिति नित्यानाद्यादि पदेन एकदेशपरिणामसिद्धिः । एवं मति अस्मिन्मते कार्यत्वं न पट [कुटीवत्] वृत्तितया, पटदशायां कुटीकृत्यस्या नुपपत्तेः ।

பௌஷ்கரம்

“பிருதிவி முதலிய பூதங்களைக் காட்டிலும் தன்மாத்திரைகள் சூக்குமங்கள்; அவற்றினும் அஹங்காரம் சூக்குமமானது; அதனினும் புத்திதத்துவம் சூக்குமமானது. அதனைக் காட்டிலும், பிரகிருதி தத்துவமும், அதனினும் கலை முதலான தத்துவங்களும் சூக்குமங்கள். அவைகளைக்காட்டிலும் சூக்குமதரமானது அசுத்த மாயா தத்துவம். எதனிடத்தில் சூக்குமத்தின் முடிவு அடங்கியிருக்கிறதோ, அதுமாயை என்று சொல்லப்படுகிறது” என்று சொல்லுவது கண்டு கொள்க.

இந்த மாயையின் சூக்குமத்தன்மையானது பாய் முதலியவற்றால் மறைக்கப்பட்ட ஆடையின் தன்மை போன்று புலப்படாமையையே குறிக்கும்; ஆயின் முழுமையும் விகாரமற்றது என்பதில்லை.

† (ख) अवास्थितायास्तस्याः

நாபி சாங்குவத் ததிக்ஷிர்ந்யாநே பரிணாமதயா,
 ததாத்வே க்ஷிரநாஸவத் சர்வாத்மநா உபாஸநநாஸவமஜ்ஞாத் । அதஂவ
 ந பௌத்ரவத்ஹிஜஹ்ந்யாயஃ, ததாபி சர்வாத்மநா வீஜநாஸாத் ।
 நாபி மாயாபாதிவத் ஸுக்திர்ஜதந்யாநே விவர்ததயா, கார்யஸ்தாபா
 [த்ய]த்வ ப்ரமஹாத் ! தஸ்மாஃஸி (ஸ)ந்மநே ஸ்ருதகீடந்யாநே
 ஂகதேஸ பரிணாமதயைவ கார்யத்வம் சித்ஹம் ।

ததுக்தவம்—

வி துமாபாப்ரதானாநாம் ப்ரஹ் ததேஹ் (ஹ்) । கீடவத் । ஂதி
 சித்ஹாந்ததீபிகாபாமு—

சிவதேஹ் ப்ர[ரி] தானத(ந்) நாதவிஶ்ஶோமிதா புநஃ ।

ஸ்ருதகீடநயாதேகதேஸேந பரிணாமதா ॥

ஸக்த்யாத்மகலாதீநி *நயந்தி (ந்) [ஸ்தூல] ரூபதாமு ।

†நாஸதோ வித்யதே பாஶோ நாபாஶோ வித்யதே சதஃ ॥ ஂதி ।

அத் தநுகரணாதீநி கார்யாநி சஹ்தௌ வித்ஹ்யாஸ்துபாடானேஸு
 ஸக்த்யாத்மநாவஸ்தாய ஸுஸ்தௌ ‡வத்ஹாத்மநாம் ப்ரயோஜநா
 புநர்வ்யக்தாத்மநா பவந்தி ।

மிருகேந்திரம்

“பாய் முதலியவற்றால் மறைக்கப்பட்ட ஆடை
 யானது மறைப்பு நீங்கிய மாத்திரத்தில் எவ்வாறு
 விளங்குகிறதோ, அவ்வாறே ஸம்ஹாரகாலத்தில்
 மாயையின்கண் சக்திருபமாய் மறைந்துநின்ற கலாதி
 தத்துவமானது படைப்புக் காலத்தில் ஸ்ரீஅனேந்தேசப்
 பெருமானின் வியாபாரத்தால் மறைப்பு நீங்கி வெளிப்
 பட்டு விளங்கச் செய்யப்படுகிறது. இல்லாதது ஒரு
 போதும் தோன்றுது ஆதலால் மாயை பரமகாரணம்”
 என்று கூறுவது காண்க.

165

* (ஸ) ப்ரயாந்தி † (ஸ) சத்கார்யவாதஃ— வித்யமானஸேவ கர்ய
 காரணதாமிவ்யக்திர்ஸக்திஃ । ஂதி । ‡ (ஸ) வத்ஹாத்மக

तथा मृगेन्द्रे —

तदाधाराणि कार्याणि शक्तिरूपाणि संहता ।

विदुः(क)तौ व्यक्तिरूपाणि व्याप्रियन्तेऽर्थसिद्धये ॥ इति ।

166

अव्ययम् - न तस्याः विकारशक्तयो व्ययं विनाशं
गच्छती(न्ती) - त्यव्ययम्, शक्तिव्यपरहितमित्यर्थः । अव्यय
पदेन *असत्कार्यवादिभ्याद्य(ऽस्या) व विशेषः सूचितः । तेषां

हि विशिष्टकार्योत्पादानसम्भवादित्युक्तं मोक्षकारिकासु । 167

ईश्वरम् । सर्वविकाराणामुत्पादानतयापूर्व(र)रुत्वेन ईश्वरवत्
पुरुषार्थसाधकत्वाऽईश्वरमिति । 168

அசுத்தாத்துவாவிற்கு மாயை பரம காநுண
மாக இருப்பதால் அநாதியாகும். எது அநாதியோ
அது முழுதும் பரிணாமத்தை அடைவதில்லை. ஆயின்,
சக்திருபமாய், இந்நூத்கின்ற கலாதி உலகம் மாயை
யின் ஏகதேசத்தினின்று தோன்றுகிறது. எக்கலாதி
களை முன்னிட்டு உலகிற்கு முதற்காரணமான மாயை
முழுதும் பரிணாமத்தை அடைகிறதோ, அவற்றை முன்
னிட்டு அம்மாயை நித்தியத்தன்மை இல்லாதிப்போய்
விடும் என்பதற்காக 'அநாதி' என்பது கூறப்பட்டுள்
ளது. இதனால் ஏகதேசப்பரிணாமம் என்பது முடி
வாயிற்று. ஏகதேசப்பரிணாமம் என்ற முடிவில் காரியத்
தன்மையானது 'துணி' கூடாரமானதோல்வதன்று
ஏனெனில், துணி கூடாரமாயினும் ஆடை 'நிலையில்'
கூடாரச்செயல் அதற்கு இல்லையாதல் காண்க.
சாங்கியன் கூறுவது போல, 'தயிரைப் போல்ப்
பரிணாமத் *தன்மையும் இல்லை' ஏனெனில் முதற்காரண
மாகிய மாயைக்குப் பாலைப்போல் முழுவதும் அழிவு

* முழுதும் வேறுபடல்.

* कारणवसत्कार्यमुत्पद्यते इत्यतः कार्यवादः

† (ख) इयम् । § (ख) ईश्वरत्वे

अस्य माया त [त्व]स्यैकत्वेऽपि अनेकाकारकार्योत्पादकत्वं
सहकारिसापेक्षत्वं च मृगेन्द्रसूत्रेण प्रतिपादयति—

तदेकमशिवं बीजं जगतश्चित्रशक्तिमत् ।

सहकार्या(र्य)(धि)कारान्तसंरोधि व्याप्यनश्वरम् ॥ सू२८

ஏற்படும். பௌத்தர்களது மதம்போல முனையினின்று
விதை தோன்றுதல் போலத் தோன்றிற்றென்றாலோ,
அதில் விதைக்கு முழுதும் அழிவு ஏற்படுவதால்
அவ்வாறு கூறஇயலாது என்பது. மாயாவாதிகள்
கூறுவது போல, சிப்பியில் வெள்ளியைக் காண்பது
போல விவர்த்தவாதமாகக் கொண்டால், காரியத்
திற்குப் பொய்த்தன்மை ஏற்பட்டு விடும். ஆகையால்
இம்மதத்தில் நெய்யின் ஒருபாகத்தில் புழு உண்டாதற்
போல மாயையின் ஏகதேசத்தில் பரிணமத்தால் காரியத்
தன்மை ஏற்படுகிறது என்பது சொல்லப்பட்டி
ருக்கிறது.

“சுத்தமாயை அசுத்தமாயை இவற்றின் பரிணம
மானது நெய், ஒருபாகத்தில் புழுவாகப் பரிணமிப்பது
போல உள்ளது” என்பது ஆன்றோர்கள் வாக்கு.
ஸித்தாந்ததீபிகா

“சிவபெருமானின் இச்சையால் ஏவப்பட்டு
ஸ்ரீ அனந்தேசப் பெருமானால் கலக்கப்பட்ட அசுத்த
மாயை கிருதகீட நியாயப்படி ஏகதேசப் பரிணமத்தை
அடைகிறது. சக்தி ரூபமாக இருந்த கலாதிகள் ஸ்தூல
ரூபத்தை அடைகின்றன. * இல்லது தோன்றுது;
உள்ளது அழியாது” என்று கூறுவது கண்டுகொள்க.

* ஸத்காரிய வாதம் இது. அ.:தாவது ஒரு காலத்திலுள்ள
பொருள் மற்றொரு காலத்து இல்பொருளாவதில்லை; இல்
பொருள் உள்பொருள் ஆவதில்லை என்பதாகும்.

तत - मायातत्त्वम् एकम् । अशिवम् - अशुद्धं मोहकत्वात् ।
जगतो बीजम् । चित्रशक्तिमतु चित्रा विविधाः शक्तयो यस्य
तथोक्तम् तथाचास्यैकत्वेऽपि तच्छक्तीनामनेकत्वाच्चित्रकार्यं
जा(ज) [न] कत्वमविरुद्धमित्यर्थः । किञ्च महकार्याधिकारान्त
संरोधि ताच्छील्ये णिनिप्रत्ययः । अनेन कर्म सहकारीत्युक्तम्,
कर्माभावे ग्रन्थित[त्व]ऽप्याप्रवृत्तेः ।

இங்குத் தனுக்ரணம் முதலிய காரியங்கள் சபஹார
காலத்தில சுத்த மாயை முதலிய முதற்காரணங்களில்
சக்தி ரூபமாக இருந்து படைப்புக் காலத்தில் பாசத்
தால் கட்டுண்ட உயிர்களுக்குப் போகத்தின் பொருட்டு
மீண்டும் தூலமாக வெளிவருகின்றன.
மிருகேந்திரம்.

“இவ்வாறு நித்தியம் வியாபகம் முதலிய குணங்
களோடு கூடிய உபாதானகாரணமான மாயையை
ஆதாரமாகக் கொண்ட தனுக்ரணபுவனங்களும் ஸம்
ஹார காலத்தில் சக்திரூபமாக அதில் இருக்கின்றன.
படைப்புக்காலத்தில் அவை தம் பிரயோஜனம்
சித்திக்கும் பொருட்டு மாயையினின்று தூலமாக வெளி
வருகின்றன” என்று கூறுவது காண்க 166

अव्ययम् (अव्ययम्) அழிவற்றது; மாயையின் காரிய
சக்திகள் அழிவற்றன என்பது பொருள். இங்கு
'அழிவற்றது' என்று சொன்னதால், அஸத்தகாரிய
வாதங்களினின்று வேற்றுமை கூறப்பட்டது. கலாதி
களுக்கு விசேஷமாக காரியங்களை உண்டு பண்ணுவது
ஏற்படுவதால் என மோக்ஷகாரிகையில் கூறப்பட்டிருக்
கிறது. 167

ईश्वरम् (ஈச்வரம்) எல்லாக் காரியங்களுக்கும் உபா
தானமாக இருந்து போஷகமாக இருப்பதாலும்
ஈச்வரனைப் போலப் புருஷார்த்தத்திற்குச் சாதகமாக
இருப்பதாலும் ஈச்வரத்தன்மை எய்துகிறது. 168

மாயாதத்துவம் ஒன்றாக இருந்தாலும் அதற்குப்
பல்வேறுபட்ட காரியத்தைத் தோற்றுவிக்கின்ற
தன்மையையும் துணைக்காரணத்தை விருமபி தற்கின்ற

व्यापि, अनश्वम् पदायुध (दयुग) मेतत्पूर्वमेव
व्याख्यातम् । अव एकत्वादिविशेषणानां पुनरुगदानं प्रति[पि-]
पादय(यि) [पि] त विचित्रशक्तिमत्सहकार्या (यं) धिकारान्त
संरोधिरूप विशेषणद्वय सहवर्तितयैवेति न पौनरुक्त्यम् ।
अस्य मायातत्त्वस्य रूपमाचार्यैर्युक्तम्—

தன்மையையும் மிருகேந்திர சூத்திரத்தால் விளக்கு
கின்றார்.

* ததேகமசிவம் பீஜம் ஜகதஸ்சித் சக்திமத்

ஸஹகாரியதிகாரந்த ஸம்ரோதி வ்யாப்யநச்வரம் சூ-28

அந்த மாயா தத்துவம் பரமகாரணமாயிருப்பதால்
ஒன்றாகவுள்ளது; மயக்கத்தை உண்டுபண்ணுவதால்
அசுத்தமானது; உலகிற்கு முதற்காரணமாகவுள்ளது;
பலவித சக்திகளை உடையது. ஆகையால்
மாயை ஒன்றாக இருந்தாலும் பலவிதமான ஆற்றலை
உடையதாயிருப்பதால் பல்வேறுபட்ட காரியங்களைத்
தோற்றுவிப்பதில் விரோதமன்று. மேலும், ஸஹகாரி
யாகவுள்ள கன்மங்களின் அதிகாரம் வரை அணுக்
களைக் கட்டுப்படுத்தும் சுபாவமுடையது. இதனால்
இதற்குக் கன்மம் துணைக்காரணம் என்பது பெறப்
பட்டது. கன்மம் இல்லையென்றால், மாயாதத்துவத்தின்
காரியமே நிகழாமற்போம். வியாபி, அநச்வரம் என்ற
இரண்டு சொற்களும் முன்பே விளக்கப்பட்டன.

முன்பு மாயாதத்துவத்தின் இலக்கணத்தை
ஸ்வாயம்புவ சூத்திரத்தினின்று கூறிய பொழுது ஒன்று
முதலிய அடைமொழிகள் கூறப்பட்டிருப்பினும்,
அவற்றை மீண்டும் இங்குக் கூறியது குற்றமாமோ என
ஐயம் நிகழ, அதனையறுப்பாள் வேண்டி, அம்மாயை

சூ. [உரைசெய் மாயை யசிவ மொருமுதல்

கரும மன்னதி கார முடிவுள்

விரித வின்றி மறைப்ப திறப்பறப்

பரவு சக்திகள் பல்வகை யுள்ளதால்]

“मायाख्यं चित्रशक्त्या परिगतमकलं कष्ट वत्सैकबीजं
नित्यं कर्मान्तरोधि स्वकृतिनिवसं (स) [नं] तत्कृतिव्याप-
कत्वम् (कश्च) ।

कार्याचित्वप्रकाश्यादचिदशिवकरं मोहकं स्वापकाले
सर्वाता(त्वात्मा) वासमेवं परमपिच सितं कारणं बोधकं तत ॥

इति 169

பல சக்திகளை உடையது (விசித்தசக்திமத்);
ஸஹகாரியானகன்மங்களின் அதிகாரமவரை
அணுக்களைக் கட்டுப்படுத்துவது(ஸஹகார்யதிகாராந்த
ஸம்ரோதி) என்ற இரண்டு அடைமொழிகளைக் கூற
வேண்டியிருத்தலால், அவற்றுடன் கூடியிருந்ததாலும்
இங்குக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் இங்குக் கூறியது
கூறல் என்ற குற்றமின்மை அறிக.

இந்த மாயாதத்துவத்தின் இலக்கணம் *ஆசாரிய
ஸ்வாமிகளாலும் கூறப்பட்டுள்ளமை பின்வருமாறு
காண்க.

“மாயா தத்துவம் அளவிறந்த சக்திருபமான
காரியங்களை உடையது; கலையற்றது (குக்குமானது);
அசுத்தாத்துவாவிற் கு முதற்காரணமாயுள்ளது;
அழிவற்றது; பூர்வகன்மப் பயனைப் புசித்துக் கழிக்கு
மளவும் பந்தகமாக இருப்பது; தன்காரியமாகிய தத்து
வங்களுக்கு ஆதாரமாயிருப்பது; தன் காரியத்திற்கு
வியாபகமாயிருப்பது; தன் காரியங்களான தனு க ர ண
புவனாதிகளில் அசேதனத்தன்மை உள்ளதால் தானும்
அசேதனமாயுள்ளது; அஞ்ஞானத்தைக் கொடுப்பது;
ஆன்மா அல்லாததில் ஆன்மா என மயக்க அறிவை
உண்டாக்குவது; ஸம்ஹாரகாலத்தில் ஸகளர் பிரளயா
கலர் ஆகிய எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் இருப்பிட
மாயிருப்பது; இஃது அசுத்தமாயையாகும். இ த ற் கு

• த்ரிலோசன சிவாசாரியஸ்வாமிகள்.

अथ किण्वसूत्रार्थे (धे) न शुद्धाशुद्धयोरूपादानयोः
माययो [र] धिष्ठातुं नि (तुर्नि) मित्कारणस्य भेदं दर्शयति—

शुद्ध(द्धे)ऽध्वनि शिवः अर्तो

पो(प्रो)क्तोऽनन्तोऽसितेप्रभुः । सू २९

शिवः शुद्धः परमेश्वरः शुद्धे - अशुद्धिरहिते, अध्वनि-
विद्यातत्त्वभुवनाद्यात्मके मन्त्र मन्त्रेशाद्यात्मके च कर्ता निमित्तं
प्रोक्तः-उदितः । तत्कृति (तं) तत्त्व भुवनादिकं ममस्तमित्यर्थः ।

अनन्तः- अनन्तादிகो वर्गः, असिते -अशुद्धमायात्मके,

प्रभुः -सृष्ट्यादिकर्ता, प्रोक्त इत्यनुषङ्गः ।

अत्रानन्तादीनामीश्वரप्रेरणयैव कर्तृत्वमभिमतम् ।

மேலான சுத்தமாயை இவ்விதமே பல வித சக்தி
யுடையது; சூக்குமமானது; அழிவற்றது; ஆனால் அது
சுத்த ஸ்வரூபமானது; சுத்தாத்துவாவிற்கு உபாதான
காரணமாயுள்ளது; சிவன் முதலான சுத்தவஸ்துக்களைத்
தெரிவிக்கின்றதாயுமிருக்கும்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது
காண்க. 169

பின்னர், கிரண சூத்திரத்தின் ஒருபகுதியால் சுத்தா
சுத்தாத்துவாக்களுக்கு முதற்காரணங்களான சுத்தா
சுத்தமாயைகளுக்கு நிமித்த காரணராகவுள்ளவர்களின்
பேதத்தைக் கூறுகின்றார்.

*சுத்தே z த்வநி சிவ: கர்த்தா ப்ரோக்தோ நந்தோ z ஸிதே ப்ரபு: து29

சிவபெருமான்; வித்தியாதத்துவ புவனம் முதலிய
ஸ்வரூபமாகவும், மந்திர மந்திரேச்வரர் முதலிய
ஸ்வரூபமாகவும் உள்ள சுத்தாத்துவாவிற்கு நிமித்த
காரணமாவார். சுத்த தத்துவ புவனங்கள் எல்லாம்
சிவபெருமானால் படைக்கப்பட்டது என்பது பொருள்

* சுத்த மாமத்து வாவிற் கிறைவனா

மெய்த்த வேர்ச்சிவ னென்பர் விழுமியோர்

அதத னாகு மனந்த னசுத்தமாய்

வைத்த மாயையுன் மன்னவ னாகுமால்.

[சுதமணிமால]

तदुक्तमत्रैव —

ईश्वरो *यस्तु विद्यानां पतीन् संप्रेरयत्यसौ ।

ते [न] प्रेरितमात्रास्ते कुर्वन्त्यथा (ध) स्तनं जगत् ॥ इति
तथाकैलाससंहितायां—

“मायाविश्वोभक्तोऽनन्तो महेश्वरसमन्वयात्” । इति ।

यद्येवं शिवस्य (सर्वं) कर्तृत्वं न घटत इति चेत् । न ।
अन्तरङ्गामात्य पुरोहितादि प्रकृतिवर्गं स्वयमेव कुर्वतो
नृपतेर्बहिर्गात्मकल्पामात्यादिप्रेरणेन कर्तुम् ? सर्वकर्तृत्ववत् अ
[न] न्ना (न्ता) दीन् स्वयमेव कुर्वतस्तत्प्रेरणतया च बहिः कर्तु
(र्तुः) शिवस्य सर्वकर्तृत्वाविरोधात् ।

ஸ்ரீ அனந்தேசப்பெருமாள் முதலியோர் அசுத்தாத்து
வாவிற்கு நிமித்த காரணமாவர்.

இங்கு ஸ்ரீ அனந்தேசுவரர் முதனியோர்களுக்குச்
சிவபெருமானுடைய ஏவலாலேயே கர் த் தா வா ம்
தன்மை நிகழ்கிறது.

இவ்வாறே, “பரமேச்வரன் தமக்குக் கீழுள்ள ஸ்ரீ அளந்தாதி வித்தியேச்வரர்களைப் படைப்பாகிய தொழில்களில் அனுக்கிரகம் செய்கிறார். அவரால் அனுக்கிரகிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ அளந்தேச்வரர் முதலானோர் தமக்குக் கீழ்ப்பட்ட உலகைத் தோற்றுவிக்கின்றனர்” என்று கிரணாகமம் கூறுகின்றது.

கைலாஸ ஸம்ஹிதை

“பரமேச்வரனுடைய ஆணைக்கேற்ப, அளந்தேசப் பெருமான் அசுத்தமாயையின் ஏகதேசத்தைக் கலக்கி உலகைத் தோற்றுவிக்கிறார்” என்று கூறுவதும் நோக்குக.

तदुक्तमतैव —

यथा भूमण्डलेशेन नियुक्तः सर्वत [ः] त्प्र (प्र) भुः ।

तथासौ [कुरुते] सर्वं तच्छक्ति प्रतिबोधितः ॥ इति ।

अत्र शिवप्रेरितस्थानन्तस्य कलादिप्रधानपर्यन्त [त] त्वानामेव कर्तृत्वम् । अनन्तप्रेरितस्य श्रीकण्ठस्यैव गुणादि क्षित्यन्त[त]त्वानां कर्तृत्वम् । भौतिकसृष्टेस्तु श्रीकण्ठप्रेरितस्य ब्रह्मणः कर्तृत्वमिति विवेकः ।

तद्यथा पौकरे —

क्षोभकोऽत्र महातेजाः श्रीकण्ठोऽनन्त विक्रमः ।

प्रवृद्ध [ः] परमेशान शक्तिसम्पर्कमात्रतः

गुणादिक्षितिपर्यन्त तत्त्वजातं यतोऽभवत् ॥ इति ।

மேற்கண்டவாறு கூறப்படுமேயானால், சிவபெருமானுக்கு எல்லாவற்றையுந் தோற்றுவிக்கும் கர்த்தாவாந்தன்மை ஏற்படாது எனில், அது பொருந்தாது; அமைச்சர், புரோஹிதர் முதலானவர்கள் கட்டளையிட்டாலும் அவர்கள் அரசனால் ஏவப்பட்டுச் செய்வதால் அரசனுக்கே ஸர்வகர்த்தாவாந் தன்மை வருவது போல. அனந்தேசுவரர் முதலியவர்களைத் தாமே கர்த்தாவாகச் செய்து சுத்தாத்துவாவிற்குக் கீழுள்ள புவனங்களில் படைப்பாகிய தொழில்களில் ஏவுதலால், சிவபெருமானுக்கே எல்லாவற்றிற்கும் கர்த்தாவாந்தன்மை எய்தும் என்பது.

“எவ்வாறு அரசனால் ஏவப்பட்ட சேவகள் எல்லாக் காரியத்தையும் செய்ய ஆற்றலுடையவன் ஆகிருனோ, அவ்வாறே சிவபெருமான் திருவருட்சக்தியால் அபிவ்யக்தமான எல்லா ஞானத்தையும் உடைய ஸ்ரீ அனந்தேசப்பெருமான் படைப்பு முதலிய தொழில்களைச் செய்கிறார்” என்று பிறிதோரிடத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது காண்க.

श्रीमदङ्गे —

स्थिताये सर्वभूतानां शरीराण्यसृजःपुरा ।

स्थूलानि तद्विशिष्टानि सृष्टवान् भूतनायकः ॥ इति ।

तथा स्वायंभुवे —

तथाच (योद्ध) लितसामर्थ्यान् (:) सर्वस्य प्रमविष्णवः ॥

अनन्तेना (शा) दि विद्येशा बभूवुः कारणेच्छया ॥

तेभ्योऽमितबलाश्चान्ये तेभ्यश्चान्ये नियोगिनि (नः) ।

भवन्ति विमलात्म (त्मा) नः सितासितफलप्रदः (दाः) ॥

तेभ्योऽपि माञ्जनाश्चान्ये पतीच्छानुविधायिनः ।

येभ्यो निखिरपुत्रान् जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥ इति । 170

இங் துச் சிவபெருமானால் ஏவப்பட்ட அனந்தேச்
வாருக்குக் கலைமுதல் பிரதானதத்துவம் வரை உள்ள
தத்துவங்களுக்கே கர்த்தாவாந்தன்மை எய்தும்; அனந்
தேச்வரரால் ஏவப்பட்ட ஸ்ரீகண்டபெருமானுக்குக்
குணதத்துவம் முதல் பிரதிவி தத்துவம் வரை கர்த்தா
வாந்தன்மை எய்தும்; பூதஸம்பந்தமான படைப்பிற்கு
ஸ்ரீகண்டப்பெருமானால் ஏவப்பட்ட பிரமாவிற்குக்
கர்த்தாவாந்தன்மை எய்தும் என்பது அறியத்தக்கது.
பௌஷ்கரம்

“சிவபெருமான் திருவருளால் ஞானக்ரியா சக்தி
களைப் பெற்ற எல்லையில்லா ஆற்றலை உடைய
ஸ்ரீகண்டர் பிரகிருதி தத்துவத்தைக் கலக்கின்றார்.
அதனினின்று குணம் முதல் பூமிவரையுள்ள தத்துவக்
கூட்டம் தோன்றுகிறது” என்று கூறுவது காண்க.
மதங்கம்

“பரமேச்வரன் எல்லா உயிர்களுக்கும் போகத்தை
அனுபவிப்பதின் பொருட்டுத் தூலமான சரீரங்களைப்
படைத்தார்” என்றும் கூறுகின்றது.

एवमनन्तक्षोभ्यस्य मायात्तास्य कार्याण्यशुद्धस्वरूपाणि
मृगेन्द्रसूत्रेण दर्शयान्ति —

ग्रन्थिजन्यं कलाकालविद्याराग नृमातरः ।

गुणधिग(धीर्ग)र्वचित्ताक्षमात्राभूतान्यनुक्रमात् ॥ सू ३०

यथायोग्यक्रमात् ग्रन्थे:— मायाया:अनन्तक्षुब्धाया: जन्यानि-
साक्षात् परम्परया च कार्याणि ।

ஸ்வாயம்புவம்

“சிவபெருமானின் திருவருளால் தோற்றுவிக்கப் பட்ட ஞானக்ரியா சக்திகளை உடையவர்களும், எல்லா வற்றையும் படைக்கின்றவர்களுமான அனந்தேச்வரர் முதலிய எட்டு வித்தியேச்வரர்களில் மேலுள்ளவர் கீழுள்ளவரை ஏவுகின்றவர்கள்; அதிகாரமலமன்றி வேறு மலமற்றவர்கள்; சுத்தாசுத்த மாயையிலுள்ள புவனபோகங்களைக் கொடுப்பவர்கள். அவர்களுக்கும் கீழ்ச் சிவபெருமானின் ஆணைவழி நடக்கிற ஸகலர்களும் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்காகவே இச் சராசர ரூபமான உலகம் யாவும் தோன்றின” என்று கூறுகின்றது. 170

இவ்வாறு அனந்தேச்வரரால் கலக்கப்பட்ட அசுத்த மாயாதத்துவத்தின் அசுத்தஸ்வரூபமான காரியங்களை மிருகேந்திர சூத்திரத்தால் விளக்குகிறார்:

* கார்த்தி ஜந்ய கலா கால வித்யா ராக ந்ருமாதர:

குணதீர் கர்வசித்தாக்ஷ மாத்ராபூதாந்யநுக்ரமாத் || து-30

அனந்தேச்வரால் கலக்கப்பட்ட மாயையினின்று நேரிடையாகவும், கலாதிதத்துவங்கள் மூலமாகவும் முறையே தோன்றிய காரியங்கள் இவையாகும்.

கு * சாரூ மாயை தனிற்கலை காலமு
நேரும் வித்தை பிராக நியதியுங்
கூரு மூலங் குணம்புத்தி யோடகங்
கார சித்தம் பொறிபுலன் முதலும்.]

[சதமணிமால]

श्रीम[त]ङ्गे

क्षोमिते (तो) ऽनन्तनाथेन ग्रन्थिर्मायात्मको यदा ।

तदा स्वेन विकारेण तनोति विपुलं जगत् ॥ 171

अत्रायमुत्पत्तिक्रमः-मायातत्वात् प्रथमतः कलाशब्दस्यार्थ-
भूतयोः कलानियति नाम्न (म्नो) स्तत्त्वयोः कालतत्त्वस्य च
नृशब्देनोक्तस्य च पुंसः पुं प्रत्ययहेतोस्तत्त्वविशेषस्य च
साक्षादभिव्यक्तिः । कलातत्त्वात्तु [विद्या] रागतत्त्वयोर्मात् (त्)
शब्दार्थभूतस्य प्रधान (त) त्वस्य त्रयाणां तत्त्वानामभिव्यक्तिः ।
श्रीकण्ठक्षोमितात् प्रधानतत्त्वात् गुणशब्दार्थानां सत्त्वरजस्तमसा-
मभिव्यक्तिः । तेभ्यो धीशब्दार्थस्य बुद्धितत्त्वस्याभिव्यक्तिः ।
बुद्धिशब्दा(तत्त्वा) च गर्वशब्दवाच्यस्य तैजस वैकारिक भूतादि
रूपेण त्रिविधस्याहङ्कारतत्त्वस्याभिव्यक्तिः । तैजसाहङ्कागत

மதங்கம்

“அசுத்தமாயை அனந்தேச்வரரால் கலக்கப்பட்டுத்
தன் விகாரத்தால் விரிவான உலகத்தைப் பரப்புகிறது”
என்று கூறுகின்றது. 171

சித்தாந்த சாத்திரத்தில் தத்துவங்களின் தோற்ற
முறையாவது: முதலில் மாயா தத்துவத்தினின்று ‘கலா’
சப்தத்தால் வாச்சியமான கலா, நியதி என்னும் தத்து
வங்கள், காலம் என்னும் தத்துவம் புருடன் என்னும்
ஞானத்திற்குக் காரணமான புருதத்துவம் ஆகிய இந்
நான்கும் நேரிடையாக வெளிப்படுகின்றன. கலா
தத்துவத்தினின்று வித்தை, அராகம் என்ற தத்து
வங்கள் மாத்ரு சப்தத்தின் பொருளாக உள்ள
*பிரதான தத்துவமாகிய மூன்று தத்துவங்களும்
வெளிப்படுகின்றன. ஸ்ரீ கண்டப்பெருமானால் கலக்கப்
பட்ட பிரதான தத்துவத்திலிருந்து குணசப்தத்தால்
வாச்சியமான ஸத்துவ, ரஜஸ் தமஸ் என்ற முக்குணங்
களும் தோன்றும் அவைகளினின்று புத்திதத்துவமும்

* பிரகிருதி தத்துவத்தின் அதிபதி பிரதானகர் ஆவார்.
ஆதலால் இங்கு அதிபதியைக் கூறுவதின் வாயிலாகப்
பிரகிருதி தத்துவத்தைக் கூறினார் என்றறிக.

चित्तशब्दवाच्यस्य मनसश्च अक्षशब्दवाच्यानां ज्ञानेन्द्रियाणां च
समुद्भवः । वैकारिकादहङ्कारात् कर्मेन्द्रियाणामुत्पत्तिः ।
भूतादि शब्दि [ता] दहङ्कारात् मातृ (त्रा) शब्दोद्दिष्टानां
तन्मात्राणां तत्त्वानामुद्भवः । तन्मात्रेभ्यः सकाशात् भूतानां
पञ्चतत्त्वानामुत्पत्तिः । अस्मादनुक्रमात् एतान्येकत्रिंशत्(त्)त्वानि
अनन्तेशादिभिः ग्रन्थितत्त्वतः साक्षात् परंपरया च अभिव्यङ्गा-
(क्ता)नीति । अत्र सम्मतयो बह (हु) लत्वान्न लिखिताः ।
अस्या शुद्धस्याध्वनः परशक्ति नाद बिन्दु सदाशिव विद्यारूपः
पञ्चस्कन्धः शुद्धः व्यापकत्वेन संस्थितः । तत्र परमकारणं

புத்திதத்துவத்தினின்று “கர்வ” சப்தத்தால் வாச்சிய
மான தைஜஸ, வைகாரிக பூதாதி என்ற மூன்று
விதமான ஆங்காரமும் தோன்றும். இவற்றுள் தைஜஸா
கங்காரத்தினின்று “சித்த” சப்தத்தால் சொல்லப்பட்ட
மனமும், “அக்ஷ” சப்தவாச்சியமான ஞானேந்திரியங்
களும் தோன்றும். வைகாரிகாகங்காரத்தினின்று கன்
மேந்திரியங்கள் ஐந்தும் தோன்றும். “பூதாதி” சப்தத்
தால் வாச்சியமான பூதாதி அகங்காரத்தினின்று
‘மாத்திர’சப்தத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட ஐந்து தன்மாத்
திரைதத்துவங்களும் தோன்றும். தன் மாத்திரைகளி
னின்று பஞ்சபூததத்துவங்கள் தோன்றும். இந்த
முறைப்படி இந்த முப்பத்தொரு தத்துவங்களும் அளந்
தேசப்பெருமான் முதலியவர்களால் மாயாதத்துவத்தி
னின்று ஸாக்ஷாத்நாகவும் பரம்பரையாகவும் தோற்று
விக்கப்பட்டன என்பது. இதைப்பற்றிய மேற்கோள்
மிகுதியாக இருப்பதால் எழுதப்படவில்லை.

* அசுத்தாத்துவாவிற்குச் சுத்தமான † பரசக்தி,
** நாத, பிந்து, சதாசிவ, வித்தியா ரூபமான பஞ்ச

* அஃதாவது சுத்தாத்துவாவான இப்பஞ்சம் கந்தத்தில்
அசுத்தாத்துவா அந்தர்கதமாகிறது என்பது பொருள்.

† இது குக்கும நாதமாகும்.

** இது ஸ்தூல நாதமாகும்.

महामायारूपः सूक्ष्मोनादः कला(लां)व्याप्नोति । इन्धिकादी(दि)
प [श्चरु] लोपेत [ः] स्थूलोनादः काल नियति विद्या रागः(ग)
पुरुषरूपाणि तत्त्वानि व्याप्नोति । निवृत्त्यादिकला चतुष्टय
सहितो बिन्दुश्चतुर्ग्रन्थिरूपः(प) प्रधान, रूप ? गुण, बुद्ध्यहङ्कार
[त] त्वानि व्याप्नोति । एतदन्तर्गतमहङ्कारतत्त्वं मनसा
सह ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियात्मकं करणदशकं व्याप्नोति ।
तद्विन्द्वन्तर्गतं बुद्धितत्त्वं धर्माधर्मादिभावांस्तदुपादानानि प्रत्ययांश्च
व्याप्नोति । सदाशिवनादः(थः)पृथिव्यादितन्मात्र पञ्च ऋषिणा
[वृ]सद्योजातादि पञ्चमन्त्रतनुर्भूत्वा तन्मात्रपञ्चकं व्याप्नोति ।
मन्त्रेशास्तु सूक्ष्मदोहरम्भकभूतविशेषान् प्रा (व्या)प्नुवन्ति ।
मन्त्रास्तु स्थूल पृथिव्यादीनि व्याप्नुवन्ति । तथाच विद्याविद्ये

கந்தம் வியாபகமாயுள்ளது பரமகாரணமும் ச த த்
மாயாரூபமாக உள்ளதுமாகிய சூக்குமநாதம் கலையை
வியாபித்துள்ளது. இந்திகை முதலான பஞ்சகலை
களோடுகூடிய தூல நாதமானது காலம், நியதி,
வித்தை, அராகம், புருஷதத்துவம் ஆகிய இவற்றை
வியாபித்துள்ளது. நிவிருத்தி முதலிய நான்கு கலை
களோடு கூடிய பிந்து, நான்கு பாசரூபமான பிரதான,
குண, புத்தி, அஹங்கார தத்துவங்களை வியாபித்
துள்ளது. இதில் (பிந்துவில்) அடங்கியுள்ள அகங்
கார தத்துவமானது மனம், ஞானேந்திரியம் ஐந்து,
கன்மேந்திரியம் ஐந்து ஆகிய இவற்றையும் வியா
பித்துள்ளது. அந்த பிந்துவில் அடங்கியுள்ள புத்தி
தத்துவமானது தருமம் முதலிய பாவங்களையும், அதற்
குக் காரணமாக உள்ள பிரத்யயங்களையும் வியாபித்
துள்ளது. சதாசிவப்பெருமான் ஐ ந் து தன்மாத்
திரை அதிஷ்டித்திருக்கின்ற ஸ்த்யோஜாதம் முதலிய
பஞ்ச பிரம்ம மந்திர சரீரமாக தன்மாத்திரைகள்
ஐ ந் த யு ம் வியாபித்துள்ளார். மந்திரேச்வரர்கள்
சூக்கும தேஹத்திற்குக் காரணமான பூதங்களை வியா

शरोभयात्मको विद्यास्कन्ध एकः । सदाशिवस्कन्धो द्वितीयः ।
विन्दुस्कन्धस्त्रतीयः । नादस्कन्धश्चतुर्थः । कारणस्कन्धः पञ्चम
इति पञ्चस्कन्धः शुद्धाध्वा वि (३) ति मन्तव्यः इति ।

तथा मृगेन्द्रे —

नाद [ः] सूक्ष्मः कला काल रागयुग्मे सपरूपे ।

स्थूलः पञ्चकलो नादः पञ्चतत्वाश्रयो घृने ।

प्रधानादि चतुर्ग्रन्थिनिधि वि (विं) न्दु च (श्च) तुष्कलः !

गर्वे मनोमुखा [देवाः] बुद्धौ भावादय [ः] स्थिताः ॥

पञ्चमन्त्रतनुर्देवः स्थितस्तन्मात्रपञ्चके ।

सूक्ष्मभूतेषु मन्त्रेशा मन्त्र (न्त्रा) स्थूलेषु संस्थिताः ॥

विद्या पञ्चाणुदेहश्च विन्दुर्नादोऽथकारणम् ।

पञ्चस्कन्धः परो मार्गः ॥ इति ।

172

பித்துள்ளனர். மந்திரர்கள் தூலமான பிருதிவி முதலியவைகளை வியாபித்துள்ளனர். இவ்வாறு வித்யா வித்யேச்வரர் என இருவகையாக உள்ள வித்தியாஸ்கந்தம் முதலாவது; இரண்டாவது சதாசிவஸ்கந்தம்; மூன்றாவது பிந்துஸ்கந்தம்; நான்காவது நாதஸ்கந்தம்; ஐந்தாவது காரணஸ்கந்தம் இவ்வாறு சுத்தாத்துவா ஐந்து ஸ்கந்த முடையது என அறியத்தக்கது.

மிருகேந்திரம்

“சூக்குமமாகிய பரநாதமே கலை காலம் வித்தை அராகம் புருடன் என்னும் ஐந்து தத்துவங்களுக்கும் ஆச்ரயமாய் பஞ்சகலை எனப் பெயர் பெற்று, தூலநாதமாகிறது. பிந்துவும் அவ்யக்தம், குணதத்துவம், புத்தி தத்துவம், ஆங்காரம் என்னும் நான்கு பாசங்களுக்கு ஆச்ரயமாய் நிவிருத்தி, பிரதிஷ்டா, வித்யா, சாந்தி என்ற நான்கு கலைகள் ரூபமாகவும் உள்ளது. அவற்றுள் ஆங்கார தத்துவத்தில் மனமும் ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்களும், புத்தியில் பாவ பிரத்யயங்களும்

अस्य च प्रेर [क] काण्डत्वेन भोज्य भोज [क] काण्डयो
व्याप्तिर्युज्यते ।

अचिन्त्ये—

चतुर्विंशति रात्मानं (मदूख्यात) मशुद्धं भोग्यकाण्डकम् ।
ततो मिश्रम (हिमिश्र) तत्त्वं च भोग (क्व) काण्डं तु
सप्तकम् ॥

प्रेरकं शुद्धतत्त्वं च स्वतन्त्रं तच्छिष्यस्य तु । 173

प्रेரககாண்ட் शुद्धम्; नादादिपञ्चक (त) त्वेन वैखर्यादि
प्रेरकत्वाच्च तद्भुनववासिनां सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्वो च (इ) लन-
हेतुत्वाच्चिद्रूपतया चिद्रूपकारितया* च । अत्र प्रेरितप्रकारः
सूक्ष्मावृत्तिर्नादः, पश्यन्ति (न्ती) वृत्तिर्विन्दुः, मधु (ध) मा

உள்ளன. பஞ்சமந்திரமூர்த்தியான ஸ்ரீ சதாசிவப்
பெருமான் ஐந்து தன்மாத்திரைகளையும் வியாபித்துக்
கொண்டிருப்பார். குக்கும் பூதங்களில் மந்திரேச்வரர்
களும், தூலபூதங்களில் மந்திரர்களும் வியாபித்திருப்பார்.
* இவ்வாறு சுத்தாத்துவா வித்தை, சதாசிவம், பிந்து,
நாதம், பராசக்தி என ஐந்து ஸ்கந்தமுடையது என்று
கூறுகின்றது காண்க. 172

இது பிரேரக காண்டம் எனப்பட்டு போக்கிய
போஜக காண்டங்களையும் வியாபித்திருக்கும்.
அசிந்தியம்

“அசுத்தமாயா தத்துவம் இருபத்து நான்கும்
போக்கிய காண்டம் எனப்படும். சுத்தாசுத்ததத்துவம்
ஏழும் போக்த்ரு காண்டம் எனப்படும். சுத்ததத்துவம்
பிரேரக காண்டம் எனப்பெறும். அது சிவபெருமா
னுக்குச் சுதந்திரமானது” என்று விளக்குகின்றது. 173

* (ख) चिद्रूपकारितया

* வியாப்யமான அசுத்தாத்து வாவிற்கு எவ்வளவு
பேதங்கள் உண்டோ, அவ்வளவு பேதங்களும் குக்கும்
ரூபமாகப் பஞ்சஸ்கந்தரூபமான இந்தச் சுத்தாத்துவாவில்
இருக்கின்றன என்பது பொருள்.

वृत्तिरक्षरं, वैखरी वृत्तिर्मात्र(४)का इत्युच्यते । सा च वैखरी द्विधा
स्वश्रोत्रग्राह्या परश्रोत्रग्राह्या चेति । एता वृत्तयः क्रमेण शिवादि
पञ्चतत्त्व संबन्धिन्यः । आपां स्थानानि क्रमेण वस्ति नाभि
हृद् ग्रीवास्थानि पञ्च ।

तद्वक्तं सिद्धान्तरहस्यसारे—

विद्यादिपञ्चतत्त्वानां वागिन्द्रियसहायता ।

वैखर्यादि विभेदैश्च भोगा (ग) काले नृणां भवेत् ॥

नद [ः] सूक्ष्मो (क्ष्मा) भवेद्विन्दुः पश्यन्ती मध्यमाक्षरम्

பிரேரகாண்டம், சுத்ததத்துவம் எனப்படும். நாதம் முதலான பஞ்சதத்துவங்களோடு கூடி வைகரியாதி வாக்குகளுக்குக் காரணமாக இருப்பதாலும், அப்புவன வாசிகளுக்கு முற்றறிவு வரம்பிலாற்றல் உடைமை இவற்றைச் செய்வதாலும், ஞான மயமாக இருந்து ஞானத்தை அளிப்பதாலும் சுத்ததத்துவம் எனப்படும். சூக்கும விருத்தி நாதமாகவும், பைசந்தி விருத்தி பிந்து வாகவும், மத்திமை விருத்தி அக்ஷரரூபமாகவும் வைகரி விருத்தி மாத்ருகாரூபமாகவும் உள்ளன என்று சொல்லப்படுகிறது. வைகரியும் இருவகைப்படும்; தன் செவிக்குப் புலனாவதும் பிறர் செவிக்குப் புலனாவதும் என. இவையாவும் முறையாகச் சிவதத்துவம் முதலிய ஐந்து தத்துவங்களோடும் தொடர்புடையன. இவைகளுக்கு இடங்கள் முறையே குதம், கொப்பூழ், மார்பு, கழுத்து, முகம் என ஐந்தாகும்.

ஸித்தாந்த ரஹஸ்ய ஸாரம்

“வாக்கானது, வித்தை முதலான ஐந்து தத்துவங்களையும் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு வைகரி முதலிய வைகளாகப் பேதப்பட்டு உயிர்களுக்குப் போக காலத்தில் பயன்படுகிறது. சூக்குமை நாதமாகும். பைசந்தி பிந்துவாகும். நாதம் என்று பெயருடைய சூக்குமை சிவதத்துவத்தையும், பைசந்தி சக்திதத்துவத்தையும் மத்திமை சாதாக்கிய தத்துவத்தையும், தன் செவிக்

मात्र (तु) का वैखरी ज्ञेया नादादा(द्या)स्तु शिवकादयः ॥

कण्ठोष्ठ्यमीश्वर (रे) तत्वे विद्यायां वैखरीस्थिता ।

सूक्ष्मादयो वस्ति नाभि हृद् ग्रीवास्येषु संस्थिताः ॥

वैखर्यन्यश्रोत्रगता कण्ठोष्ठ्यं स्वश्रुतिगता ।

सविकल्पा मध्यमा स्यात् पश्यन्ति (न्ती) निर्विकल्पयुक् ॥

आसां सूक्ष्मा कारणं स्यात् ब्रह्मधोषं तदुच्यते । 174

भोक्त्वकाण्डं शुद्धाशुद्धम् । तद्वासिनां पुंसां त्वमा(मला)
वृतानां किञ्चिज्ज्ञत्वाद्युपोद्बलनं (त) हेतुत्वात् शुद्धम् । † चिदुप-
कारितया अशुद्धम् ।

ततोहि मिश्रतत्वं च भोक्त्वकाण्डं तु सप्तकम् ।

प्रेरकं शुद्धतत्वं च स्वतन्त्रं तु शिवस्य तु ॥

तथा —

भोक्ता भोग्यं भोजयिता मन्तव्यं त्रिविधं त्विदम् ॥ इति

குப் புலனாகின்ற வைகரி ஈச்வர தத்துவத்தையும். பிறர்
செவிக்குப் புலனாகின்ற வைகரி சுத்த வித்யா தத்துவத்
தையும் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டுள்ளன. சூக்குமை
முதலிய வாக்குகளுக்குக் குதம், கொப்பூழ், மா ர்பு,
கழுத்து, முகம் முதலியவை இடமாக உள்ளன.
மத்திமை சவிகற்ப உணர்விற கேதுவாயும், பச்சயந்தி
நிருவிகற்ப உணர்விற கேதுவாயும் உள்ளன. இவை
களுக்குச் சூக்குமையே காரணமாகும். இது மாமாயை
என்று சொல்லப்படுகிறது” என்று விளங்கக்
கூறுகின்றது. 174

போக்தரு காண்டம் சுத்தாசுத்ததத்துவம் எனப்
படும். மலத்தோடு கூடிய சுத்தாசுத்த புலனவாசி
களுக்கு அறிவை விருத்தி செய்வதற்குக் காரணமாயி
ருத்தலால் சுத்தமாகும்; உயிர்களுக்குப் போகங்களைத்
தோற்றுவிப்பதால் அசுத்தமாகும்.

† (ख) चिदुप

அவ் பிரேரககாண்டம் शुद्धम् । அவ் பிரேரகம் ? நாடாதிபஞ்சகேன
வையுரிபிரேரகத்வாச்ச, ததுவனவாசினா் சர்வஜ்ஞத்வாத் சர்வகர்வத்வாத்
दुःखादिरहितत्वाच्च ।

भोक्त्रकाण्डम् शुद्धाशुद्धम्;
तद्वासिनां किञ्चित् सर्वज्ञत्वेन शुद्धत्वं,
दुःखादियोगेनाशुद्धत्वञ्च ।
भोग्यकाण्डमशुद्धम् ।
तद्वासिनां सदा किञ्चिज्ज्ञतात्
दुःखादियुक्तत्वाच्च

तद्यथा—

अशुद्धं [तु] चतुर्विंशच्छुद्धाशुद्धं च सप्तधा ।
नित्यशुद्धं च पञ्चैते षट् त्रिंशत् तत्त्वरूप[क]म् ॥ इति ।

“ஏழு தத்துவங்களை உடைய சுத்தாசுத்த
தத்துவம் போக்தரு காண்டம் எனப்பெறும். இதைத்
தூண்டுவது சுத்த தத்துவமாகும். இது சிவபெரு
மானுக்குச் சுதந்திரமானது” என்று சாத்திரம் கூறு
கின்றது. மேலும் “போக்தரு காண்டம், போஜயித்ரு
காண்டம், போக்கிய காண்டம் என்று அத்தத்துவம்
மூன்று வகைப்படும்” என்றும் நூல்கள் கூறுகின்றன;

பிரேரக காண்டம் சுத்தமானது; நாதம் முதலான
ஐந்துதத்துவங்களாடு கூடி வைகரி முதலான வாக்குக்
களுக்குக் காரணமாக இருப்பதாலும், சுத்தமாயா புவன
வாசிகளுக்கு முற்றறிவும் முற்றுத்தொழிலும் துக்கமில்
லாத தன்மையும் இருப்பதாலும் சுத்தம் எனப்பட்டது.

போக்தரு காண்டம் சுத்தாசுத்தமானது.

சுத்தாசுத்தமாயா புவனவாசிகளுக்குச் சிறிது முற்றறிவு
உள்ளதால் சுத்தமும் துக்கத்தோடு கூடியிருத்தலால்
அசுத்தமும் ஆகும் என்பது அறியத்தக்கது.

போக்கிய காண்டம் அசுத்தமாகும்; அசுத்த மாயா
புவனவாசிகளுக்கு எப்பொழுதும் சிற்றறிவும் துக்கமும்
இருப்பதால் அசுத்தமாகும் என்பது.

इदं (त्वं) मायापाशलक्षणानन्तरं कर्मरूपं पञ्चमं पाशं विश्वसार सूत्रेण निरूपयति —

धर्माधर्मात्मकं कर्म तच्च त्रिविधमर्ध(र्थ)तः ।

जात्यायुर्भोगदं येन नामिश्रं पश्य(च्य)ते क्वचित् ॥

कर्म धर्माधर्मात्मकं धर्मश्चाधर्मश्च धर्माधर्मौ, तौ आत्म(त्मा) स्वरूपं यस्य तत् धर्माधर्मात्मकम् । तच्च कर्म अर्ध(र्थ)तः -फलतः, त्रिविधं-त्रिप्रकारम् । तदेवाह जात्या युर्भोगदमिति । जातिर्देवत्वादिः । आयुः-शतवर्षेष्वपि जीवनादि । भोगः सुख दुःखानुभवः । तान् ददातीति जात्यायुर्भोगदम् । येन हेतुना ततो हेतोः जातिप्रदमायुः प्रदः(दं)भोगप्रदमिति फलदः (तः) त्रिविधमित्यर्थः ।

“அசுத்ததத்துவமானது இருபத்து நான்கு வகைப்படும். சுத்தாசுத்ததத்துவம் ஏழு வகைப்படும். சுத்ததத்துவம் ஐந்து வகைப்படும். ஆக இவை முப்பத்தாறு தத்துவங்களாக இருக்கின்றன” என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது. 175

இவ்வாறு மாயா பாசத்தின் இலக்கணத்தைக்கூறி, ஐந்தாவதான கன்ம பாசத்தின் இலக்கணத்தைத் விச்வஸாரோத்தர சூத்திரத்தைக்கொண்டு விளக்குகிறார்.

தர்மாதர்மாத்மகம் கர்ம தச்ச த்ரிவிதமர்த்த: 1

ஜாத்யாயுர் போகதம் யேநநா மிசர்ம பச்யதே க்வசித் 11 சூ. தர்மாதர்மாத்மகம் - உம்மைத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித் தொகை

கன்ம பாசமானது நல்வினை தீவினை எனப்பட்டு, ஜாதி, ஆயுள், போகம் எனப் பயனை அளிக்கும் முறையில் மூவகைப்படும்.

* [பரக்கும் புண்ணிய பாவ வடிவமா யிருக்குங் கன்ம மிதுமுத் திறத்ததாந் தரிக்குஞ் சாதியொ டாயு ணுகர்வென வுரைக்குங் கன்ம முருவிட மில்லையே.]

तथा योगपातश्चलसूत्रे —

“सति मूले तद्विपाकात्* जात्यायुर्भोगा” इति
एते जात्यादयोऽप्युत्तमादिक्रमेण त्रिविधा भवन्ति ।

तथा श्रीमतङ्गे —

जातिभेदाद्रूपभेदाच्छौर्यं विज्ञानं भेदतः ।
सौभाग्यभेदश्चापि दौर्भाग्येन च लक्ष्यते ॥
एवं मध्योत्तमाद्भोगात् कस्यना? [कनिष्ठाच्चैवभेदतः]
न्यूनं न्यूनतमानि स्युः श्रेष्ठं श्रेष्ठतमानि च ।

पशूनामुपसर्पन्ति विभा [ग] स्तेष्वथोच्यते ॥ इति । 176

ஜாதி = தேவத்தன்மை முதலியன. ஆயுள் =
நூருண்டு வாழ்வது. போகம் = சுகதுக்கானுபவம்.
இவைகளைக் கொடுப்பதால் மூவகையான பயனைக்
கொடுப்பது என்பது பொருள்.

யோக பாதஞ்சலகுத்திரம்

“கன்மவினைக்குத் தக்கவாறு ஜாதி ஆயுள் போகம்
உண்டாகின்றன” என்று கூறுகின்றது.

மேற் சொன்ன ஜாதி முதலியவையும் உத்தமம்
மத்திமம், அதமம் என்பவற்றால் முன்றாகும்.

அவ்வாறே மதங்கமும்

“ஜாதி, உருவம், பராக்கிரமம், அறிவு, அழகு,
ஏழ்மை முதலியவற்றிலும் உயிர் பலபேதங்களோடு
காணப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தம மத்திம அதம
பேதங்களிலும், தாழ்ந்தது, மிகத் தாழ்ந்தது,
உயர்ந்தது, மிக உயர்ந்தது என்ற முறை உயிர்களைப்
பற்றியுள்ளது என்று கூறுகின்றது காண்க. 176

तच्च त्रिमिधमपि कर्म अमिश्रं परस्पर सम्बन्धरहितः(तं)
 क्वचिदपि स्थले न पच्यते - न पक्वं क्रियते । फलदा [नं]
 पाकशब्दार्थः । जात्यायुर्भोगप्रदत्वेन तद्देशवर्तिनामपि विचित्राणां
 विनश्वराणां प्रत्यात्मनियतानां भवान्तर भाविनां च
 तत्तज्जातिदेहेन्द्रियार्थानां कारणतया दृक्गुणकर्मसिद्धिरुक्ता;
 कारणासम्भविनां गुणानां कार्येष्वनुपलब्धेः ।

यथा मृगेन्द्रे—

तस्य प्रदेशवर्तित्वाद्वैचित्र्यात् क्षणिकत्वतः ।

प्रतिपुंनियतत्वाच्च सन्ततत्वाच्च तद्गुणम् ॥ इति । 177

மேலும் அந்த மூன்று விதமான பயனைத்தரும்
 வினையும் ஒன்றோடொன்று தொடர்பில்லாமல் எவ்
 விடத்திலும் பயனைக் கொடுப்பதில்லை. பாகம் என்ப
 தற்குப் பொருள் பயனைக் கொடுப்பது என்பது.
 கன்மமும் ஜாதி, ஆயுள், அனுபவம் இவற்றைக்
 கொடுப்பதால், அந்த அந்த தேசத்தில் உள்ளவர்
 களுக்குப் பற்பலவிதமானவும் அழியக்கூடியவும் ஆன்
 மாக்கள்தோறும் நியதமாகவுள்ளவும் மறுபிறப்பிலும்
 தொடர்ந்து வருபவமான அந்தந்த ஜாதி, தேகம்,
 இந்திரியங்களுக்குக் காரணமாக இருப்பதால்
 அவற்றுக்குத் தகுந்த அறிவு குணம் கன்மங்களும்
 உறுதியாக்கப்பட்டது; காரணத்தில் இல்லாத
 குணங்கள் காரியத்தில் ஏற்படுகிறதில்லையாதலால்
 என்க.

மிருகேந்திரம்

“சரீரேந்திரிய விஷயங்கள் தேவர் நரர் முதலிய
 வர்களுக்கும் நியதமாக இருப்பதாலும், அவை
 உயிர்கள்தோறும் வேறுபட்டிருப்பதாலும், அழிவுடை
 யவாக இருப்பதாலும், மறுபிறவியிலும் தொடர்ந்து
 வருவதாலும், அவற்றுக்குண்டாகிய காரணமும் அவ்
 விதக் குணமுடையது என்று சொல்ல வேண்டும்”
 எனக் கூறுகின்றது.

जातिवैचित्र्यं [तावत्प्रसिद्धम्] ।

[इन्द्रियवैचित्र्यं — यथा] परावृत्तजिह्वात्वं गजादीनां, चक्षुःश्रवस्त्वं भुजङ्गानां, अनालोकालोकित्वमुलूकानां, पुरुषाणां केषांचिद्विपुलदृशामपि अदर्शनम्, अन्धप्रायणामपि सूक्ष्मार्थं दर्शित्वमिति ।

विषयवैचित्र्यं तु यथा — [जलधरनिपतित] जल-
कणोपजीवित्वं चातकानां मयूराणां च । अवकराहारत्वं
कुक्कुटादीनम् । अवकरः सङ्करः । सङ्करोऽवकर इत्यमरः । कमल
किञ्जल्करसास्यादनं मधुकरसारसानामित्याद्यूहनीयम् । 178

अथ मृगेन्द्रसूत्रेण सार्धश्लोकद्वयेन कर्मणोऽपि विशेषानाह
कर्मव्यापारजन्यत्वात् दृ(दृष्ट)ष्टं सूक्ष्मभावतः ।

जनकं धारकं भोग्यमध्यात्मादि त्रिसाधनम् ॥ सू ३२

ஜாதி வையலக்ஷண்யம் வெளிப்படை.

இந்திரிய வையலக்ஷண்யமோ வெனில், வருமாறு:
யானைகள்மடங்கிய நாவை உடைமை, பாம்புகள் கண்
னைச்செவியாகப் பெற்றிருக்குந்தன்மை, கோட்டான்கள்
பகலில் கண் தெரியாமல் இருப்பது, சில உயிர்கள்
விரிந்த கண்களைப் பெற்றிருந்தும் பார்க்க இயலாமை,
சில உயிர்கள் குருடர்போல் இருந்தும் நுண்
பொருளையும் காணுந்தன்மை ஆகிய இவையாகும்.

விஷய வையலக்ஷண்யமர்வது:

சாதகப்புள் மயில் முதலியவை மேகத்திலிருந்து
விழுந்த நீர்த்துளிகளை உண்டு வாழ்வது, கோழி
முதலியவை சிதறிக் கிடக்கின்ற பொருளை உணவாகக்
கொள்வது, வண்டு ஸாரஸம் முதலியவை தாமரை
கிஞ்சல்கத்திலுள்ள மகரந்தங்களை நுகர்வது ஆகிய
இவையாகும். 178

व्यापारजन्यत्वाद्-व्यापारेण यत् जन्यं तत् व्यापारजन्यं
तस्य भावः तस्माद्धेतोः, कर्म-क्रियत इति कर्म, सूक्ष्मभावतः
सूक्ष्मस्य भावः तस्मात् सौक्ष्म्यात्, अदृष्टं दृष्टं न भवतीत्यदृष्टं
अतीन्द्रियमिन्यर्थः ।

तथा मतङ्गे—

लोकेऽपि सुप्रतीतं स्याद् द्विविधं कर्म कर्मिणाम् ।

क्रियावसानिकं दृष्टमदृष्टं तत्र संक्षये ॥ इति । 179

जनक - निमित्ततया देहेन्द्रिय भुवनादेः यतः कर्म-
फलोपभोगायैव तत्तत्तनुकरणादियोगोत्पादः ।

பின்னர், மிருகேந்திரத்தின் இரண்டரைச் சுலோ
கத்தால் கன்மத்தின் சிறப்பினைக் கூறுகின்றார்.

கர்ம வ்யாபார ஜந்யத்வாத த்ருஷ்டம் ஸூக்ஷ்ம பாவத:1

ஜநகம் தாரகம் போக்ய மத்யாத்மாதி த்ரிசாதனம்11

சூ

செய்கையால் உண்டாகிறபடியால் கன்மம் என்
றும் *சூக்குமத்தன்மையால் அதிருஷ்டம் என்றும்
சொல்லப்படுகிறது. புலனுக்குப் புலப்படாதது என்
பது பொருள்.

மதங்கம் .

“உயிர்களின் கன்மம் இருவகைப்படுமென்பது
உலகில் பிரசித்தமானது. செயலால் முடிவடைவது
த்ருஷ்டம் என்றும், புலனுக்குப்படாதது அதிருஷ்ட
ரூபமான கன்மம் என்றும் அது இருவகைப்படும்’
என்று விளக்குகின்றது. 179

[அதிட்டஞ் சூக்கும மாதலாற் செயலினு லலுதா
னுதிக்குந் தன்மையாற் கருமமில் வுடலுதிப் பதற்கும்
திதிக்குங் காரண நுகர்வுமா மிவ்வினை தெரியில்
விதிக்குந் தாபமாஞ் சாதன மூன்றெழும் விரவும்]

*ஆன்மாவில் ஸம்ஸ்கார ரூபமாக இருப்பதால்
அதற்குச் சூக்ஷ்மத்தன்மை என்றறிக.

धारकत्वं च तस्यैव प्रतिनियतकालमात्रकत्वेन
(स्यदावृत्तेन) । भोग्यं तु तत्फलद्वारेण । किञ्च अध्यात्मादि
त्रिसाधनम् अध्यात्मा[दीनि]त्रीणि साधनानि यस्य तत् तथा ।
तत्राध्यात्मशब्देनान्तः करणसन्निकर्षेण आत्मानमधिकृत्य
यद्वर्तते तं मति (तन्मन) इत्युच्यते । आदिग्रहणाद्वाकायौ
गृह्य (ह्ये) ते एवं च मनोवाक्कायक्रिया साधनं यस्य
तद्यथाक्रमं दृ (इ) एदेवतानुध्यान नमस्कारस्तोत्र यजनादि-
रूपं धर्मात्मकं कर्म । परस्वहर्णेच्छा तत्प्रवाद तदुपधातादयो
यथासुख्यं (सङ्ख्यं) मनोवाक्कायक्रियासाधनं यस्य तत्
अधर्मात्मकं कर्म ।

கன்மமானது ஸஹகாரியாயிருந்து தனுகரண
புவனங்களை உண்டாக்குவதால் அது ஜனகமாகும்.
ஏனெனில், உயிர்கள், கன்மத்தின் பயனை நுகர்வதற்
காகவே அந்த அந்த தேகம் இந்திரியம் உலகம் முத
லியவை படைக்கப்படுகின்றன. உயிர்கள் செய்த
வினைகளுக்குத் தக்கவாறு உண்டான தனுகரணபுவன
போகங்களை குறிப்பிட்ட காலம்வரை தரிப்பதாயு முள்
ளது. கன்மத்தை அனுபவிப்பது என்பதும் சுகதுக்க
ரூபமான பயனின் மூலமாகவே ஏற்படுகிறது. மேலும்,
அத்யாத்மம் முதலிய மூன்றையும் காரணமாகவுடையது
எதுவோ, அஃது 'அத்யாத்ம' திரிஸாதனம் என்பது.
சூத்திரத்தில், 'அத்யாத்ம' என்ற சப்தத்தால் மனம்
'சொல்லப்படுகிறது. "ஆதி" சப்தத்தால் வாக்கு
மெய் இவை கூறப்படுகின்றன. படவே, கன்ம
மானது மனம் மொழி மெய் இவற்றின் செயல்களைக்
கொண்டது என்பது பெற்றும். இச்செயல்களை முத
லாகக் கொண்டு முறையே இஷ்டதேவதையைத்
தியானித்தல், துதித்தல் சிவவேள்வி செய்தல் முதலா
யின நல்வினை எனப்படும். பிறர்பொருளைக் கவர
விரும்புதல், இழிவாகப் பேசுதல், இடையூறு செய்தல்

यथा अचिन्त्ये

“ जाय(ये) ते पुण्यपापौ तौ मनोवाकाय कर्मभिः ।

तन्मनः कर्मचेत्याहुः पुनश्चेष्टया (पुंसश्चित्ता) पराधतः ॥

सत्यज्ञानोपदेशश्च प्रियमप्रियमन्यतः ।

असत्यमज्ञानरतमेतद्वाक्यमचोच्यते ॥

दानाहींसापरश्चैव हिंसाचा (च) या सुरावध (श): ।

विषये श (स) क्तिरित्यादि कायकर्न उदाहृतम् (कायिकं समुदाहृतम्) इति ” 180

यद्वा—अध्यात्मभूतदेहा (दैवा) नि त्रीणि हेतुतया अधिकृत्य अध्यात्ममधिभूतमधिदैवतं च यत् सुखदुःखमुत्पद्यते तस्य त्रिविधस्यापि साधन (नं) कर्म । कर्मवशाद्धि चेतः प्रसादाद्युद्वेका (गा) दि व (वा) आध्यात्मिकं सुखदुःखमुत्पद्यते (त) इति । आधिभौतिकं च अङ्गनासम्भोग [ग] ज सिद्धाद्यभि-भवरूपम् । आधिदैविकं च अभिमतानभिमतवर्षातपादिकृतम् ।

முதலாயின முறையே மனம் மொழி மெய் இவற்றைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண்ட தீவினை எனப்படும்.

அசிந்தியத்தில்

“மனம் மொழி மெய்களால் நிகழும் செயல்களால் உயிர்களுக்கு நல்வினை தீவினைகள் ஏற்படுகின்றன. உயிர்கள் உள்ளத்திற்குத் தக்கவாறு எண்ணுதல் மனத்தின் செயலாகும். உண்மை பேசுதல், ஞானத்தை உபதேசித்தல், பிரியமாகப் பேசுதல், அப்பிரியமாகப் பேசுதல், பொய் பேசுதல் இவை வாக்கின் செயல் ஆகும். கொடுத்தல், துன்புறுத்தாமை, துன்புறுத்தல் கட்டுடி, இன்பத்தில் ஈடுபடுதல் முதலாயின மெய்யின் செயல்” என்று கூறப்படுவது காண்க.

तथा सुप्रभेदे—

अध्यात्ममधिभूतं च* आधिदैविकमेव च ।
 त्रिविधं दुःखमाप्नोति तेषामाध्यात्मिकं शृणु ॥
 आध्यात्मिकं द्विधा प्रोक्तं शारीरं मानसं तथा ।
 गुल्मान्यशो (शौ) ऽतिसारं च ज्वरशूलाद्यनेकधा ॥
 नरमृगपिशा [चै] श्व गोवक्षि (यक्ष) चोर राक्षसैः ।
 प्रोक्तं शरीरजं दुःखं मानसं शृणु सुव्रत ॥
 शोकामा (सू) यावमानेर्ष्या मात्सर्यादिभिरेव च ।
 एवं मानसमाख्यातमाधिभौतिकमुच्यते ॥

*அல்லது உயிர் பூதம் தெய்வம் ஆகிய முன்றைப்பற்றி வரும்சுகதுக்கங்கள். அவை முறையே ஆத்யான்மிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதிதைவிகம் என்று கூறப்படும்.

இம்முன்றின் அடிப்படையாக ஏற்படுகின்ற சுக துக்கங்களுக்குக் காரணம் கன்மமாகும். கன்மத்தின் காரணமாக மனத்தில் உண்டாகும் விருப்பு வெறுப்பு ரூபமான சுகதுக்கங்கள் 'ஆத்யான்மிகம்' எனப்படும்.

மாதர்ப்புணர்ச்சி, யானை சிங்கம் முதலியவற்றை அடக்குதல் இவற்றால் ஏற்படுகின்ற இன்ப துன்பங்கள் ஆதிபௌதிகம் எனப்படும்

வேண்டிய பொழுதும், வேண்டாத பொழுதும் மழை வெயிலால் ஏற்படுகின்ற இன்ப துன்பங்கள் ஆதிதைவிகம் எனப்படும்
 சுப்ரபேதம்

“உயிரானது ஆத்யான்மிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதிதைவிகம் என்ற முன்று வகையாலும் வருகின்ற துக்கத்தை அடைகின்றது. இவற்றுள் ஆத்யான்மிக

* असाधिर्यः

* 'அத்யாத்மாதிரிசாதனம்' என்று குத்திரத்தில் கூறப் பட்ட சொல்லுக்கு மேற்கூறப்பட்ட பொருளைத்தவிர வேறு பொருளையும் கூறத் தொடங்குகின்றார்.

ஶீतोष्णवातवर्षैश्च विद्युताग्निमारुतैः ।
 एतैर्भूतैस्तु यद्दुःखमाधिदैविकमुच्यते ॥
 गर्भजन्मजराऽज्ञानं मृत्युर्नरकजं तथा ।
 प्रोक्तं दुःखत्रयं ह्येवमेषु स्थानेषु भ(भु)ज्यते ॥ इति ॥ १४ ॥
 तत् सत्यानृतयोनिத்वाद्धर्माधर्मस्वरूपकम् ।
 स्वापे विपाकमभ्यேति* तत् सृष्टावुप்யுज்யते ॥
 मायायां वर्तते चान्ते नाभुक्तं क्षயமேति च ॥ सू ३२

தத் கர்ம சத்யானுதயோனிட்யாத் சத்யம் ச அநுதம் ச
 சத்யானுதே தே யோனி: ப்ருதிர்யயோநாவ: தத்வம் தஸாஹ்மாத்ம
 ஸ்ரூபகம் தஸாத்(சத்யப்)ருதிகர்ம த்மர்ரூபம், அசத்யப்ருதிக-
 மத்மர்ரூபமீத்யர்த்: । தாத்ஷம் கர்ம ஸ்வாபே - ஸர்வ்ஹூதஸஹாரகாலே,
 விபாக்-பரிணதி, அபித: - சமந்தாத், எதி - ப்ராமோதி ।

துக்கம் உடலைப்பற்றியதும், மனத்தைப்பற்றியதுமென
 இருவகைப்படும். வயிற்றுவலி, வாதம், அதிசாரம்,
 ஜூரம், குலை முதலிய வியாதிகளாலும், மனிதன்
 விலங்கு பிசாசம் யக்ஷன் திருடன் அரக்கன் இவர்களா
 லும் உண்டாகும் துக்கம் சரீரத்தைப் பற்றிய துக்க
 மாகும். சோகம் அகுசை அவமானம் அழுக்காறு
 மாற்சர்யம் முதலியவற்றால் உண்டாகும் துக்கம் மனத்
 தைப்பற்றியதாகும்.

' ஆதிபௌதிகமாவது: குளிர் வெப்பம் காற்று
 மழை மின்னல் இடி முதலியவற்றால் வரும் துக்கமாகும்.
 ஆதிதைவிகமாவது:

கருப்பை, பிறப்பு, கிழத்தன்மை, அறிவின்மை.
 சாக்காடு, நரகம் இவைகளால் ஏற்படும் துக்கமாகும்,
 இவ்வாறு துக்கமானது மூன்று வகைப்படும் என்று

* (க) மध्येति

तत - तादृशं कर्म विशेषपाकानुगुणं पक्कं कर्म, सृष्टौ- सृष्टिकाले,
उपयुज्यते- उपयोगमेति । सृष्टिसमनन्तरमेवास्य यथायोग्यं
कलादि क्षित्यन्तं भोगः प्रवर्तत इत्यर्थः ।

तदुक्तमत्रैव —

“इति मायादिकालान्त प्रवर्तकमनादिमत”

अन्ते - संहारकाले च , मायायां- मायातत्त्वे, वर्तते ।
देवजे* स्वजनके (देहेन्द्रिय जनकं) मनोवाकायरूपेण स्थूलं
कर्मेत्युच्यते । अनेन कर्मत्रैविध्यमुक्तम् ।

சொல்லப்பட்டுள்ளது. இவற்றை மனம் முதலிய
முக்கரணங்களாலும் அனுபவிக்கிறது ஆன்மா” என்று
விரிவாகக் கூறுவது காண்க.

† தத் ஸத்யாந்ருத யோநித்வாத் தர்மாத்ம ஸ்வரூபகம் 1

ஸ்வாபே விபாக மப்யேதி தத்ஸ்குஷ்டாவுபயஜ்யதே 11

மாயாயாம் வர்த்ததே சாந்தே நாபுத்தம் க்ஷயமேதிச 1 து 32

கன்மமானது சத்தியமாகிய ஆன்மஞானமும்
அசத்தியமாகிய மாயாகாரியமும் கூடினவிடத்திலே
உண்டானதாகையால், நல்வினை தீவினை என்னும்
இருவகைத்தாயுள்ளது. அஃதாவது சத்தியத்தைக்
காரணமாகக்கொண்ட கன்மம் நல்வினை ரூபமாகவும்,
அசத்தியத்தைக் காரணமாகக்கொண்ட கன்மம் தீவினை
ரூபமாகவும் உள்ளன என்பது இதன் பொருளாகும்.
அவ்விதமான கன்மம் எல்லா உயிர்களின் சங்கார
காலத்தில் முற்றும் பக்குவத்தை அடைகிறது. அது
பக்குவத்திற்கேற்பப் படைப்புக்காலத்தில் உபயோ
கத்தை அடைகிறது. படைப்பு ஏற்பட்ட உடனேயே

* (ख) देहजन्मजनकं

† அடுத்துப் பொய்மெயிற் றோன்றலான் மறவற வடிவான்
துடைப்பிற் பாகமுற் றிடும்பயன் கொண்டிடத் தோன்றும்
படைப்பிற் பத்தினின் றிடும்பெரு மாயையைப் பார்க்கின்
முடிக்கப் பட்டிடா ததுநுகர்ந் திடாவிடின் முடிவில்

(சதமணிமாலை)

तथा सिद्धान्तसारावल्याम्—

वाग्धीकायार्थसाध्यं फल जननकरं कर्मधर्मादि भोग्यम्
स्वापे मायासपाकां स्थितिमति सहितं भोगदं स्यात् कलान्तम्
इति ।

शिवधर्मे—

अधर्मभेदा विज्ञेयाश्चित्तवृत्तिप्रभेदतः ।

स्थूल (लाः) सूक्ष्मा[:]सुसूक्ष्मा च (श्च) कोटिभेदैरनेकधा ।
इति

अभुक्त्वं - भुक्त्वं न भवतीत्यभुक्त्वं कर्म, क्षयं - विनाशं,
नैति ।

கலைமுதல் பிருதிவி தத்துவம்வரை உள்ள
ஆன்மாக்களுக்குப் பக்குவத்திற்கேற்றவாறு அவற்றது
போகம் உண்டாகிறது என்பது பொருளாகும்.

“இவ்விதம் கூறப்பட்ட கன்மமானது *மாயை
முதல் பிறும்மாண்டத்தில் உள்ள காலாக்தி ருத்திர
ருடைய ஸ்தானம் வரையில் உள்ள சரீராதிகளைத்
தோற்றுவிப்பதற்கு ஸஹகாரியாயும் பிரவாஹாநாதியா
கவும் இருக்கும் என்று சாத்திரம் கூறுவதையும் காண்க.

சங்கார காலத்தில் அது மாயையில் சூக்தமநுப
மாக இருக்கும். இது சரீரேந்திரிய விஷயங்களின் சம்
பந்தத்திற்குக்காரணமாக உள்ளது. இது மனம்மொழி
மெய் இவைகளால் ஏற்படுவதால் தூலகன்மம் என்று
சொல்லப்படுகிறது, இதனால் கன்மம் மூன்று விதமாகும்.
ஸித்தாந்த ஸாராவளி

“கன்மமானது வாக்கு, மனம், புத்தி, மெய்,
பொருள் இவைகளால் ஈட்டத்தக்கதாயும் தனுக்ரண
புவனம் முதலிய காரியங்களைக் கால அளவிட்டுத்

† (ख) चायावि पाकं

* மாயைக்கு மேலுள்ள சரீராதிகளுக்கு அதிகாரமலமும் ஈச்வர
னுடைய தொண்டும் ஸஹகாரி காரணமாகும் என்றறிக.

पौष्करेऽप्येवमुक्तम्—

“नाभुवतं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि” । इति ।

चकाराद्दीक्षाज्ञानादौ नाशकेऽसति ।

प्रायश्चित्तेऽथवा भोगे युगपद्वा क्रमेण वा

विन श्वरं च विज्ञेयम् । इति ।

एवं क्रमेणोक्तौ (क्ता) निर्म (म) ल तिरोधानशक्ति
महामाया यां? माया कर्म (र्मा) णि पञ्चापि पुरुष बन्धकतया
अस्मिन् शास्त्रे पाशपञ्चकत्वेन प्रसिद्धानि ।

தரிப்பதாயும் அனுபவிக்கத் தக்கதாயும் நல்வினை தீவினை
ரூபமுடையதாயுமிருக்கும். அது சர்வபூத ஸங்கார
காலத்தில் மாயையால் பரிபாகத்தை அடைவதாயும்,
மாயையில் ஸம்ஸ்கார ரூபமாக இருக்கிறதாயும், பிருதிவி
தத்துவமுதல் கலாதத்துவம் வரையுமுள்ள ஆன்மக்
களுக்கு இன்பதுன்ப ரூபமாகவுள்ள போகத்தைக்
கொடுக்கிறதாயும் உள்ளது” என்று விளக்கமாகக்
கூறுவதைக் கண்டுகொள்க.

182

சிவதருமம்

“அதருமத்தினுடைய பிரிவுகளும் சித்தவிருத்திற்
கேற்பத் தூலம் சூக்ருமம் அதிசூக்ருமம் எனப் பல
பேதங்களாகும்” என்று கூறுகின்றது.

அனுபவிக்கப்படாத கன்மம் நாசம் அடைவ
தில்லை.

பௌஷ்டகரம்

“கோடிக்கணக்கான யுகங்கள் சென்றாலும், அனு
பவியாமல் கன்மம் அழிவதில்லை” என்று கூறுகின்றது.

இங்கு உம்மையால், கன்மத்தை அழிக்கக்கூடிய
தீக்கையும் ஞானமும் இல்லாதபொழுது என்று
பொருள் ஈ்தொனிக்கின்றது.

† தீக்கையாலும் சிவஞானத்தாலும் கன்மபந்தம் ஒழியும்
என்பதாம்.

यथा श्रूयते—

मलः कर्म महामाया मायोत्थमाखिलं जगत् ।

तिरोधान [करी] शक्तिः पाशत्वेनार्ध(र्थ) पञ्चकम् ॥ इति

183

इत्थं चतुर्दशश्लोकैः पाशानां स्वरूपमुक्त्वा तदधीनं
पशोर्वस्थात्रयरूपकं (स्वरूपं) स्वायम्भुव सूत्रेण दर्शयति —

अथात्माऽ*विमलो बद्धः पुनर्मुक्तश्च दीक्षया ।

विज्ञेयः स त्रिधावस्थः कैवलः सकलोऽमलः । सू ३३

‘‘பிராயச்சித்தத்தாலும் போகானுபவத்தாலும்
கன்மம் அழியக்கூடியது’’ என்று சாத்திரம் கூறுவது
அறிக.

*இவ்வாறு முறையே கூறப்பட்ட ஆணவமலம்,
திரோதானசக்தி, சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை, கன்மம்
ஆகிய ஐந்தும் உயிர்களுக்குப் பந்தத்தைச் செய்வதால்
அவை இச்சாத்திரத்தில் பாசபஞ்சகம் எனக்கூறப்பட்
டுள்ளன. ‘‘மலம், கன்மம், மாயை, மாயேயம், திரோ
தானசக்தி இவ்வைந்து பொருள்களும் பாசங்களாகக்
கூறப்பட்டுள்ளன’’ என்று பிறிதோரிடத்தில் கூறு
வதைக் கண்டுகொள்க. 183

இவ்வாறு பதினாந்து சுலோகங்களால் பாசங்க
ளின் இலக்கணத்தைக்கூறி, பாசங்களால் கட்டுண்ட
உயிர்களின் மூன்று அவத்தைகளின் இலக்கணத்தைச்
சுவாயம்புவ சூத்திரத்தால் கூறத் தொடங்குகிறார்.

* அதாத்மா஽விமலோ பந்த: புனர்முக்தஸ்ச தீக்ஷயா |
விஜ்ஞேய: ஸ த்ரிதாவஸ்த கேவல: ஸகலோ஽மல: ||

* [மலத்தின் யாப்புநீஇ யிருந்துள வாருயிர் மறித்து
நலத்த தீக்கையான முத்தனு மாமென வில்வர்
நிலைத்த வன்னவ னவத்தைமுன் றுள்ளென நிற்குந்
தொலைத்த கேவலன் சகலனற் சுத்தனைன் றன்றே]

* (க) சமலி

(சதமணிமாலை)

* இவ்வைந்துங் கொள்வதால் சுத்தாசுத்தமாயைகளின்
சுத்தாசுத்தரூபமான காரியங்களும் கொள்ளப்பட்டனவாகும்.

अत्र आत्मशब्देन “अत सातत्यगमने” इति धातुनिष्पन्नेन जीवात्मोच्यते । स आत्मा केवल इति सकल इति वि(अ)मल इति च उच्यते: - अवस्थात्रययुक्तः ।

अविमलः विमलो न भवतीत्यर्थः; अत्यन्तमलिन इत्यर्थः । अयं तु केवलावस्थः । 184

बद्धः कर्मानुक्तः कलादि बन्धेन बद्धः । अयं तु सकलावस्थः । पुनश्च दीक्षणा - दीक्षाख्येन साधनेन, मुक्तः- कलादि बन्धा मु (न्मु) क्ताः (क्तः) । अयं च अमल [ः] शुद्धावस्थ इति [वि] ज्ञेयः- बोद्धव्यः ।

तथा सुप्रभेदे—

उच्यते: पुरुषः प्राक्तः शुद्धसकलकेवलः ।

शुद्धास्थानमात्मानं शिवरूपमिति स्मृतम् ॥ इति । 185

இங்கு “*அத ஸாதத்யகமநே” என்ற தாதுவிலி ளுந்து உண்டான “ஆன்மா” என்ற சொல்லால் உயிர் கூறப்படுகிறான்.

அவ்வுயிரும் கேவலம், ஸகலம், சுத்தம் என்னும் மூன்று அவததைகளோடு கூடியவன். இங்கு அன்மல என்னும் சொல்லுக்கு மலமற்றவனாக இல்லை என்பது பொருள். அஃதாவது ஆணவமலத்தோடு கூடியவன் என்பது பொருள். இது கேவல நிலை. 184

बद्धः (पततः) तद्रुमातद्रुमरूपमान कन्मत्तिल् ऋपुपட்டுक् कलातिकलाल् कட்டுण्डवन् என்பது பொருள். இது ஸகல நிலை.

அவ்வுயிர் தீக்கை என்ற சாதனத்தால் கலாதி தத்துவங்களது பந்தத்தினின்று விடுபட்டநிலை சுத்த நிலையாகும்.

சுப்ரபேதம்

உயிர் சுத்தன், ஸகலன், கேவலன் என்று மூன்று அவததைகள் உடையவனாகக் கூறப்படுகிறான். சுத்த

* “அத” என்ற தாதுவிற்கு அடிக்கடி சென்று வருதல் என்பது பொருள்.

पूर्वत “केवलस्सकलोऽमल” इति [उक्तम्] तत्र केवलस्य
प्रथममुद्दिष्टत्वात् तदनुसारेण प्रथमं केवलस्य स्वरूपं
सूत्रान्तरेण दर्शयति —

अचेतनो विमुर्नित्यो गुणहीनोऽक्रियोऽप्रभुः ॥

व्याघातः भागशक्तश्च शोध्यो बोध्योऽकलः पशुः ॥ सू ३४

अत्र अचेतनः - चेतनरहितः, अचेतनत्व केवलस्य
प्रकृतिः । चैतन्यं - ज्ञानक्रियारूपमात्मनो बलम् । अत्र तु
ज्ञानमात्रं विवक्षितम्, उत्तर [त्र] क्रिया निषेधात् । तच्चैतन्यं
मलेन सन्निरुद्धत्वात् पदार्थेषु न प्रवर्तत इत्यचेतन इत्यर्थः ।

நிலையில் உள்ள உயிர் சிவத்தன்மை உடையவனாகின்
றான்” என்றும் கூறுகின்றது அறிக. 185

முன்கூத்திரத்தில் உயிரினுடைய கேவலன். ஸக
லன், அமலன் என மூன்று அவத்தைகளை கூறுங்கால்
கேவலாவத்தையையே முன்னர்க் கூறியதால், அதன்
முறைப்படியே இலக்கணமும் கூறவேண்டும் என்ற
விதியைப் பின்பற்றி, முதலில் கேவலாவத்தையில்
உள்ள உயிரின் இலக்கணத்தை மற்றொரு சூத்திரத்
தால்கூறத் தொடங்குகின்றார்:

* अशेतनो विपुर्नित्यो गुणहीनोऽक्रियोऽप्रभुः ।

व्याकृतपाककत्तलस शोध्यो बोध्योऽकलः पशुः ॥

கேவலாவத்தையில் உயிர் அசேதனன் அசேதனத்
தன்மை கேவலாவத்தையில் உள்ள உயிரின் இயற்கை.
சைதன்யமென்பது ஞானகிரியாகூபமாக இருந்தா

§ (क) व्याख्यान

* நித்த னில்லவாங் குணந்தொழி லுடையவ னிகலன்
கத்த னன்மையன் வியாபகன் சேதனன் கருதிற்
சுத்தி செய்திடப் படுபவ னுணர்த்துறச் சுடர்வான்
சத்த னென்னிலன் பசுவென விளம்புவர் தக்கார்.

(சதமணிமாலை)

न पुनरयं लोष्टवदचेतनः, भोगावस्थायां तस्य चैतन्याभिव्यक्ति
श्रुतेः, सत एवाभिव्यक्तेरमतोऽभिव्यक्त्यसम्भवात् । चैतन्य
मत [भोग्यार्थाव] भाव्या (वा) त्मकमेवाभिव्यज्यते; न तु
स्वभावात्मकमपि, तस्य मलोव(धा)सम्भवात् । नित्यव्यापक
स्वयंज्यातिस्वरूपत्वात् । एतच्च प्रपञ्चितं तत्त्वसङ्ग्रह
बृहट्टिकायाम् । 186

यद्येवं विषय प्रकाशात् पूर्वमपि कस्मान्न प्रकाश(श)ते ।
क एवमाह । परप्रकाशस्वभावात्मकत्वादसति परप्रकाशे
सुषुप्त्यवस्थायामिव (वा) किञ्चित्करस्वरूपमात्रनिष्ठत्वेन
व्यवहर्तुमशक्यमसत्कल्पमेव । सर्वज्ञत्वाद्यभिव्यक्तौ तु संप्राप्त
चित्क्रियाप्रसरं सर्वार्थद्योतकतया प्रकाशत एव । यद्येवं
स्वप्रकाशात्मनस्तत्स्वरूपस्य (स्या) नावरणात् किमस्य

லும், இங்கு அசேதனன் என்பதற்கு அறி
விலன் என்பதைமட்டும் பொருளாகக் கொளல்
வேண்டும். என்னையெனில், பின்னர் அவ்வயிர் அகிய:
(அக்கிரிய:) தொழிலிலன் என்று பிரித்துக் கூறப்பட்
டுள்ளான். அவ்வறிவும் அநாதியே பற்றிநிற்கும் மலத்
தினால் தடைபட்டுத் தொழிற்படாமல் இருப்பதால்,
கேவலாவத்தையில் உயிர் அறிவிலன் என்று கூறப்
படுகின்றான். ஆனால் அவன் பாஷாணத்தைப் போல
அறிவிலன் அல்லன். ஏனெனில், போகநிலையில்
'நான் சுக்கமுள்ளவன், நான் துக்கமுள்ளவன்' என்று
அவனறிவு வெளிப்படுவதே காரணமாகும். உள்ளதே
தோன்றும்; இல்லாதது ஒருபொழுதும் தோன்று
தன்றோ?

இங்குச் சைதன்யமென்பது சிற்சக்தியின் காரிய
மாகிய ஞானகிரியைகள் வெளிப்படுவதேயாகும்;
ஆன்மசொருப ஞானமன்று, அதற்கு ஆணவமலத்
தடை ஒருபொழுதும் ஏற்படாதாகையால். என்னையெ
னில், நித்தியமாகவும் எங்கும் வியாபகமாகவும் ஒளிமய
மாகவும் இருத்தலே காரணமாகும் என்க.

प्रतिबन्ध [क] मर्थविषयं (ग) ज्ञानं (ने) बहुलान्धकारं
(रः)नेत्रस्यै(स्ये)र पुंम इति चेत् सत्यम् । तदप्यर्थस्य ज्ञानं
तस्य स्वरूपत्वमेव तस्य चावृत्तत्वान्नदोष इति 187

विभुः - व्यापकः । यत्र यत्र व्यञ्जकं कार्यकरणादि,
तत्र तत्रास्य चैतन्याभिव्यक्तेः व्यापकत्वम् । 188

नित्यः - उत्पत्तिरहितः । अवस्थाविशिष्टस्यानित्यत्वेऽपि
स्वकारणोत्पन्नत्वरूपस्यानित्यत्वस्याभावादस्य नित्यत्वम् । 189

இது தத்துவ ஸங்கிரஹப்பேருரையில் விரித்துக்
கூறப்பட்டுள்ளது. அங்குக் கண்டுகொள்க. 186

அது மலத்தால் தடைபடாது எங்கும் வியாபித்து
ஒளிமயமாக இருப்பதானால், அது பொருள் தோன்று
வதற்குமுன்பே ஏன் பிரகாசிக்கவில்லை? என்பது கடா.
அதற்கு விடை : அவ்வான்மசொருபம் பிரகாசிக்க
வில்லை என எவர் கூறினர்? ஆயின், அது பிறபொரு
ளையும் பிரகாசிக்கச்செய்யும் தன்மையோடு கூடியிருத்
தலால் பரப்பிரகாசம் இல்லாதபொழுது, சுழுத்தி அவத்
தையில் போல, பிரயோஜனமில்லாமல் சொருபமாத்தி
ரமாக இருப்பதால் வழங்க இயலாமையின், இல்லாதது
போல் தோன்றுகிறது. ஆன்மாவிற்கு முற்றறிவு
முதலியன வெளிப்பட்டபொழுது, அஃது அறிவுத்
தொழிலை உடையதாய் எல்லாப்பொருளையும் விளங்கச்
செய்வதாய் நன்கு பிரகாசிக்கின்றது என அறிந்து
கொள்க.

இப்படியிருக்குமாகில், மனிதனுடைய கண்ணுக்குப்
பிரகாசம் இருந்தும், இருளால் விஷயக்கிரஹ
ணம் தடைப்படுவதுபோல, ஆன்மா சுயப்பிரகாசமாக
இருந்தும், அதன் சொருபம் மறைக்கப்படாமல் இருக்
கும்பொழுது, உயிருக்கு எக் காரணத்தால் அறிவு தடை
பட்டது எனின், உண்மை அந்தப் பொருளின் ஞான
மும் அதன் ஸ்வரூபமே. அதுவும் மலத்தால் மறைக்
கப்பட்டிருப்பதே காரணமாகும். அதனால் குற்றமின்
மை யறிக.

गुणहीनः - भोगसिद्धयर्थमस्याङ्गानि गुणाः कलादयः
तहीनो गुणहीनः । 190

अक्रियः - क्रियारहितः । करणव्यापारः क्रिया,
नेयमात्मनः सम्भवति । तस्यात्मा (त) दात्मकत्वेन जडवस्तु-
धर्मत्वात् । अतः तत्क्रियायां शक्तत्वं कर्तृत्वमस्य निरुद्ध-
क्रियाशक्तिभात् नास्तीत्यक्रियः । 191

अप्रभुः- प्रभुत्वं सकलकारकवशित्वमैश्वर्यम्, तदस्य
मलनिरुद्धत्वात् नास्तीत्यप्रभुः ।

न चाक्रियत्वेनास्य पौनरुक्त्यम्; तस्य (त्र) स्वतन्त्र कर्तृत्वस्य
निषेधः । अस्य (त्र) हेतुकर्तृत्वस्य निषेधः इति भेदसम्भवात् । 192

विभुः = (விபு:) எங்கும் வியாபித்தவன். எங்கு எங்குக்
காரியகாரணங்களாகிற வியஞ்சகங்கள் ஏற்படுகின்ற
னவோ, அங்கங்கு ஆன்மாவின் அறிவு வெளிப்படு
கிறது. ஆதலால் வியாபகத்தன்மை யறிக. 188

நிய: = (நித்ய:) தோற்றமில்லாதவன். அவஸ்தா
விசிஷ்டனுக்கு அநித்தியத்வம் இருந்தபோதிலும்
தனக்குரிய காரணத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற அநித்தி
யத்வம் இல்லாமையால் ஆன்மா நித்தியமாவான். 189

गुणहीनः = (குணஹீந:) போகத்தை அனுபவிப்ப
தற்குரிய கலை முதலியவைகளோடு சேர்விலன்; அராகம்
முதலிய குணங்களோடும் செறிவிலன். 190

अक्रियः = (அக்கிரிய:) செயல்கள் இல்லாதவன்.
கிரியை என்பது சாதனப்பொருளின் செயல். இஃது
ஆன்மாவிற்கு ஏற்படமாட்டாது. ஆன்மதர்மமாக இல்
லாததாலும் கரணவியாபாரம் எனபது சடப்பொரு
ளின் தர்மமாக இருப்பதாலேயே அதில் கருத்தாவாத்
தன்மையும் ஆன்மாவிற்கு இல்லை; தடைப்பட்ட
தொழிலை உடையதாய் இருப்பதால் என்று அறிந்து
கொள்க. அதுபற்றியே அவன் ஒரு செயலும்

வ்யாபாதமாக்- சிவशक्तिरिस्कारो व्याधातः तिरोभावः,
 तं भजत इति व्याधातमाक् । 193

அசக்த: - ஸ்வய் மலம் விதாரியமிந்நித்யமர்த்தேஷு ப்ரவர்த்தயிதும்
 ந ஸக்தோதீத்யசக்த: । 194

शोधयः - एतस्या [म] व्यवस्थायां शिवेन मलतः
 शोधयः । 195

बोधयः-मलेन मुकुलीकृतशक्तिजालस्सन् विकसित शक्तिजालः
 कार्यः । क एवं व्याख्यायत इत्यत्राह- अकलः- कलादिनऽपरि
 भूतत्वादकलः । पशुः-पशुत्वयोगात् पाश्व(श)वत्वाच्च पशुः । 196

ननु व्याधातभावत्वं शोधयत्वादयो विरुद्धाः
 कथमेकस्मिन्नात्मनि सम्भवतीति चेत् । न । भावित्वादेशामप्य-
 विरोधात् । अत्र विभुत्वादिकं केवलावस्थावर्णने न विवक्षितम्,
 विभुत्वं (त्व) नित्यत्वयोर्भुवतस्यापि सम्भवात् । शोधयत्वं

முன்னில்லாதவன் என்பது அறியத்தக்கது. 191

அப்ரஹ்.(அப்ரஹ்:) பிரபுத்தன்மை என்பது எல்லாவற்
 றையும் வசீகரிப்பது என்ற ஈஸ்வரத்தன்மையாகும்
 அத்தன்மையும் மலத்தால் தடைப்பட்டதால் ஆன்மா
 விற்கு இல்லை. ஆதலால் ஆன்மா கருத்தா அல்லன்.

முன்பு 'ஒரு செயலும் இல்லாதவன்' என்று கூறிய
 தாலேயே இதுவும் பெறப்படலாமாகவின், கூறியது
 கூறல் என்ற குற்றம் வாராதோ எனின், வாராது;
 'ஒரு செயலும் இல்லாதவன்' என்றவிடத்து, சுதந்திர
 கருத்தாவாந்தன்மை இல்லை என்பது; ஆண்டுக்காரண
 கருத்தாவாந்தன்மை இல்லை என்பது. ஆதலின் இவ்
 வாறு மாறுபாடு உண்மையால், கூறியது கூறல் என்ற
 குற்றமன்றென்று அறிக. 192

व्याधातमाक् (वियாகातपाक्) वियாகातम् என்பது
 சிவசக்தியின் மறைப்பாகும்; அதனை அடைந்தது
 என்பது பொருள். 193

अशक्तः (असक्तः) ஆன்மா, தடையாகவுள்ள ஆண
 வமலத்தைத் தானே நீக்கப் பொறிகளை விஷயமான

बोध्यत्वयोः सकलावस्थस्यापि सम्भवाच्च । तस्मादत्र विशेषणतया
विभुत्वादिकमुक्तम्

सुप्रभेदेच *केवलावस्थास्वरूपेणैवामुक्तम् तद्यथा - अमूर्तः स
पशुर्नित्यो निर्गुणोनाक्रियोऽप्रभुः

मायोदरगतो व्यापी भोगोपायेवशक्तिः ॥

स केवलस्त्विति प्रोक्तः *स्वाणवान्मलबन्धनात् ॥

பொருள்களில் செலுத்துவதற்குச் சக்தியற்றவன். 194

बोध्यः (शोध्यः) இந்த அவத்தையிலும் சிவபெரு
மானால் மலத்தினின்று விடுவிக்கத்தக்கவன். 195

बोध्यः (போத்யः) மலத்தால் தடைப்பட்டிருந்த அறி
வாற்றல்களை உடைய ஆன்மா சிவபெருமானால்
வெளிப்படுத்தப்பட்ட அறிவாற்றலை உடையவனாகச்
செய்யத்தக்கவன்.

எவன் இவ்வாறு விரித்துரைக்கப்படுகிறான்
எனின், கூறுகின்றார். (அகல:) கலாதிபதி
வோடு சேராமையால் அகலன். ஆணவமலத்தோடு
சேர்ந்திருப்பதாலும், பாசங்களை உடையனாயிருப்ப
தாலும் பசு என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆன்மா,
விரித்துரைக்கப்படுகிறான் என்றறிக. 196

சிவசக்தியின் மறைப்பு, மும்மலத்தினின்று விடு
தலையடைவது என்பன போன்ற ஒன்றுக்கொன்று
மாறுபட்டவை எவ்வாறு ஓர் உயிரினிடத்து இருக்கக்
கூடுமெனின், கேவலாவத்தையில் ஆன்மாவிற்குச்
சிவசக்தியின் மறைப்பு உள்ளது; எதிர்காலத்தில்
அது விடுபடுவது கூறப்பட்டது; ஆதலின் விரோத
மன்று எனக் கண்டுகொள்க.

இந்தச் சூத்திரத்தில் கூறப்பட்ட விபு, நித்தியம்,
●சோத்யம், ○போத்யம் என்பன கேவலாவத்தையின்

*प्रकृत्यादिस्वातृतीया ख स्वाणवान्

●சோத்யம்:— மலத்தினின்று விடுபட்ட தன்மை.

○போத்யம்:— சிவபெருமானால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அறிவாற்
றல் தன்மை

मलाधीनमिदमवस्थान्तरं आत्मनो वाच्यम्, तच्च न सम्भवति । मलस्य शशविषाणप्रायत्वादित्याशङ्क्यसूत्रान्तर्गत साधयति—

यद्यशुद्धिर्न पुंसोऽस्ति सक्तिर्भोगेषु किंकृता ।

शुद्धे पुंसि न तद्भोगो जाघटीति विपश्चितः ॥ सू ३५

புंस: - பुरुஷஸ்ய, அசுத்தி: - மல:, யதி நஸ்தி ததா அசுத்த்யா விநா சுத்தஸ்ய புஸோ஽பி விஷயேஷு அநித்யாசுத்திது:ஸ- ஸ்வபாவகேஷு பிஷேஷு யா சக்தி: சா கிங்குதா கேந காரணேந குதா நஹி சுத்தஸ்ய நிர்ஜநஸ்யாசுத்த்யே (தே) ஸு சாக்திர்ஹவதி । அசுத்தி- வாதிநாபி ராஜாடியப்யுபகமாத் ராஜேநைவ சக்திரஸ்து

இலக்கணத்தைக் கூறுமிடத்தில் சொல்லவேண்டும் என்பது இல்லை. என்னையெனில், விபுத்தன்மையும் நித்தியத்தன்மையும் முத்தான்மாவிற்கும் ஏற்படுகின்றன. மலத்தினின்று விடுபட்ட தன்மையும் சிவபெருமானால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அறிவாற்றலைப்பெற்ற தன்மையும் ஸகலாவத்தையில் இருக்கின்ற உயிருக்கும் ஏற்படுகின்றன. ஆதலால் இங்குக் கூறப்பட்ட விபுத்தன்மை முதலியவை அடைமொழியாகவே கூறப்பட்டுள்ளன என்றறிக.

சுப்பிரபேதத்திலும் கேவலாவத்தையின் இலக்கணம் கீழ்க்கண்டவாறு கூறப்பட்டுள்ளது:

“ஆன்மா அமுர்த்தன் நித்தியமானவன்; அராகம் முதலிய குணங்களற்றவன்; தொழிலும் இல்லாதவன்; தனக்கெனச் சுதந்திரமில்லாதவன்; மாயையின் நடுவில் இருப்பவன்; வியாபகமானவன்; போகத்தில் கொள்கை இல்லாதவன்; பிரிவற நிற்கும் ஆணவ மலத்தால் கட்டுப்பட்டிருத்தலால் இவன் கேவலன் என்று கூறப்படுகின்றான்” என்பது.

197

किमशुद्धयेति चेत् । सत्यम् । रागस्याशुद्धिसहितस्यैव सुख
दुःखादि भोगासक्तिकार्यजनकत्वात् । सामग्र्या एव कार्यजनक
त्वात् । रागमन्त(मात्र)स्य सामग्रीत्वाभावत् । तर्हि भोगाभ्यास
एवं (व) । सक्तिहेतुस्तु, किम (शु) द्ययेति ।

तदुक्तम्—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्मेव भूय एवाभिवर्धने ॥ इति ।

மலமென்பது முயற்கொம்புபோல் இல்பொருள்
ஆதலின், அம்மலத்தைக் காரணமாகக்கொண்டு ஆன்
மாவிற்கு வேறு அவத்தையும் வரும் என்பது எவ்வாறு
இயலும் என ஆசங்கை நிகழ, மலத்தின் உண்மையை
வேறு சூத்திரத்தால் நிலைநிறுத்துகின்றார்.

யத்யசுத்திர் ந பும்ஸோ஽ஸ்தி ஸக்திர்போகேஷு கிங்கூதா|

சுத்தே புர்ஸி ந தத் போகோ ஜாகமதி விபஸ்சித: || து 35

ஆன்மாவிற்கு மலமானது இல்லாதிருப்பின்,
அப்பொழுது சுத்தனான ஆன்மாவிற்கும் அழியக்
கூடியதும் அசுத்தமானதும் துக்க சுபாவமுடையது
மான போகங்களில் பற்று ஏற்படுவது மலத்தின்
காரணமாக அன்றி, வேறு எக்காரணத்தால் ஏற்படக்
கூடும்? சுத்தனான ஆன்மாவிற்கு அசுத்தமான போகங்
களில் ஈடுபாடு ஏற்படாதன்றோ? ஆணவமலத்தை
ஏற்றுக்கொள்கின்றவர்களும், அராக தத்துவத்தை ஏற்
றுக்கொள்வதால் அவ்வராகத்தாலேயே ஆன்மாவிற்கு
அசுத்த போகங்களில் பற்று ஏற்பட்டும்; மலமென்று
ஒன்று அதிகம் வேண்டா எனில், உண்மை; மலத்

இஃது யம்மல மென்றரை செய்வையே லென்கொல்
சொல்லு போகமுற் றமுந்துதல் சுத்தனா மென்னி
லல்லல் கூரும்ப் போகமின் றவர்க்கென வறைவர்
புல்லர் தம்மின மகன்றுள நல்லிசைப் புலவர்.

(சதமணிமாலை)

அத ஆஹ — ஸுத்ரே புங்ஸீதி । புங்ஸி - புருபே, ஸுத்ரேமதி ।
 தத்ஹோம எவ ந ஜாஹதீதி யுக்யா எவ ந யுஜ்யதே, கிம்
 ததம்யாஸ: । கஸாச்ச சக்திரிதி । விபஸ்தித: வித்வாஸ இதி
 ஶ்ரீபீளாஸம்ஸ்வோஹமேதத் । அயம் ஶாவ: - ஶோமோஹி ஸஞ்ஜானரூபோ
 (௪) சிச்சக்திவ்யக்திரிந்திரி [யஜந்யா] ஸுத்ரமோசரா ।
 உபரக்தத்வாதஸுத்ரா । அஸ்யா: ஸுத்ராஸாதி (ஹ்வாஸி) வ்யக்தை:
 ஸுத்ரேநேவ ஸம்வந்தோ வக்தவ்ய: । நஹி ஸுத்ரஸ்ய நிரஜ்ஜனஸ்ய
 ஶக்திவ்யக்திரஸுத்ரா ட்ஷ்டா, ஶிவேனே (ஸநே) கான்திகத்வாத் । தஸ்யாத்
 ஶோமாஸக்தி காரணதயா அஸுத்ரஶோமஹதகதயா சானாஹஸுத்ரே-
 ராவஸ்யகத்வாத் தததீநமவஸ்தானிரூபணமாத்மனோ[நா]நுபபந்நமிதி ।

தோடு கூடிய அராகத்துக்குத்தான் சுகதுக்கம் முதலிய
 போகங்களில் ஈடுபாட்டைச் செய்யும் தன்மை உள்ள
 மையால், கேவலமான அராகத்துக்கு இல்லை எனக்
 கண்டுக்கொள்க. பூரணத்தன்மையான உபகரணத்
 திற்கே காரியத்தை உண்டுபண்ணும் தன்மை உள்
 ளமையால், அராகத்திற்கு மட்டும் உபகரணத்தன்மை
 இல்லை என்றும் உணர்க.

ஆயின், போகத்தில் அடிக்கடி ஏற்பட்ட
 தொடர்பே, சுகதுக்கரூபமான போகங்களில் ஈடுபாட்
 டிற்குக் காரணமாக விருக்கட்டும்; மலத்தால் யாது
 பயன்?

“காமமானது உபபோகத்தால் அடங்குவதில்லை;
 ஆனால், ஆஹுதிப் பொருளால் நெருப்புப்போல
 அஃது உபபோகத்தால் மேன்மேலும் விருத்தியடை
 கிறது” என்று கூறும் செய்யுளின் கருத்தை மேற்
 கூறியவற்றிற்குப் பிரமாணமாகக்கொண்டு வினவ,
 சூத்திரத்தின் பிற்பகுதியால் விடையளிக்கின்றார்:

ஆன்மா சுத்தநிலையை அடைந்தபொழுது
 போகமே ஏற்படுவதற்கில்லை. அப்படியிருக்க அடிக்

ननु आत्मनश्चैतन्यमेव नास्ति, यन्निरोधादस्य अवस्था-
भेदसिद्धिरित्याशङ्क्य तच्चैतन्यमात्मन्यस्त्व (स्ती) ति मृगेन्द्र
सूत्रद्वयेन साधयति —

चैतन्यं दृक्क्रियारूपं तदस्त्यात्मनि सर्वदा ।

सर्वतश्च यतो मुक्तो (तौ)श्रूयते सर्वतोमुखम् ॥ सू ३७

*सदप्यभासमानत्वात् तन्निरुद्धं प्रतीयते ।

†वश्योऽनावृत वीर्यस्य स्रो(सो)त एव(वा)ऽऽ विमोक्षणात् ॥

सू ३८

கடித் தொடர்பு பற்றிக் கேட்கவும் வேண்டுமோ?
ஆகவே எக்காரணத்தால் சுகதுக்க போகங்களில் ஈடு
பாடு ஏற்படக்கூடும்?

வித்துவான்களே என்பது முனிவர்களைப்பற்றிய
விளிவேற்றுமை.

இது கருத்தாகும். போகமென்பது உயிரின் சுக
துக்கங்களில் அழுந்தி அறிகின்ற ஆன்மாவினது அறிவு.
அந்த அறிவு சுத்தமாக இருந்தபோதிலும், மாயேய
மாகிய பொறிகளின் வாயிலாக வெளிப்படுவதால்
அசுத்தத்தன்மையோடு கூடியது. சுத்தன் வருபமான
ஆன்மசக்தி வியக்திக்குச் சுத்தத்தோடு சம்பந்தம்
சொல்லத்தக்கது. மலமற்ற சுத்தனான உயிரின் சக்தி
அசுத்தமாகக் காணப்படுகிறதில்லை. சிவபெருமானி
டத்தில் வியபிசார தோஷம் வரும். ஆதலின், போகத்
தின் ஈடுபாட்டிற்குக் காரணமாக இருத்தலாலும் அசுத்த
போகத்தில் சேருவதாலும், அநாதியான மலத்தின்
காரணம் இன்றியமையாதிருப்பதால் அதற்குட்பட்ட
அவத்தைகளும் ஆன்மாவிற்குக் கூறுவது மிகப்
பொருத்தமே.

* क सदाभ्याभास † “क” मातृकायामस्मात् सूत्रादनन्तरं बहूनि
सूत्राणि विद्यन्ते तानिच पश्चात् प्रदश्यन्ते श. स. 30

‡“ज्ञानक्रियात्मकं यच्चैतन्यं तदात्मन्यस्ति । तच्च सर्वदैवास्ति, न तु मुक्तौ संविदभासो यथा वैशेषिकैरिष्टः तथाविधाया मोहरूपाया मुक्तेर्निराकरणमाणत्वात् । तच्चात्मनश्चैतन्यं ज्ञानक्रियात्मकं सर्वतोमुखमस्ति । न तु क्षणकानामिव देहप्रमाणकत्वनियमादव्यापि । अत्रहेतुमाह

அறிவு தடைப்பட்டிருத்தலால் ஆன்மாவிற்குக் கூறப்படும் அவத்தைகளின் பேதங்கள் பொருந்தா. ஏனெனில், ஆன்மாவிற்கு அறிவே இல்லை எனக் கூறுவதை மறுப்பான்வேண்டி, ஆன்மாவிற்கு அறிவு உண்டு என்பதை மிகுக்கேந்திரத்தின் இரு சூத்திரங்களால் விளக்குகிறார்:

சைதன்யம் த்ருக்கிரியா ரூபம் ததஸ்த்யாத்மதீ ஸர்வதா |

ஸர்வதஸ்ச யதோ முக்தௌ ச்ருயதே ஸர்வதோமுகம் || கு 37

ஸதப்யபாஸ மாநத்வாத் தந்நிருத்தம் ப்ரதீயதே |

வச்யோ஽நாவ்ஸுத வீர்யஸ்ய ஸோத ஏவா஽஽விமோக்ஷணத் || கு 38

‡ [अत्र निर्दिष्टयोः सूत्रयोर्व्याख्याया अनुपलम्भात्, श्री भट्टनारायणकण् पादैः विरचिता व्याख्यात सन्निवेशिता]

- 1 ஞான மெய்த்தொழி லுருவசை தன்னிய நவில
வான வப்பசு விடத்தினி லென்றுமுண் டாமான்
மான முத்தியி னிறைமுகங் கெட்டிடு மாற்றாற்
ருனெ னப்புகன் றறைகுவர் மெய்ந்நெறி தவத்தர்.
- 2 உகந்த ஞானமங் கென்றுமுண் டேனுமவ் வுணாவு
திகழ்ந்தி டாமையின் மறைத்திடப் ப்டுமெனத் தேர்வாய்
பகர்ந்த தாலவன் வீடன வாய்வசப் படுவ
னகன்ற வோர்மறைப் புடை வீ ரியன்றனக கன்றே

- 1 * [சித்தொடு செய்தி வடிவுசே தனநிலை
நித்த உயிர்வயி னிகமுமெத் திசையு
முத்தியி னெங்கு முகமெனக் கேட்டலின்
- 2 உயிர்க்குண் டாயினு மதுதோன் ருமையிற்
றடுப்பதுண் டாகலிற் றடைதீர் கடவுள்
வழிப்படு மொன்று வருமுன் னுயிரே]

[வெள்ளியம்பலவாண ஸ்வாமிகள்]

* இவ்விரு சூத்திரங்களுக்கும் உரை காணப்படாததால்
ஸ்ரீ பட்டநாராயண கண்ட சுவாமிகளின் உரை மொழி
பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

[कलया अभिव्यक्तचैतन्यः] विद्यया दर्शितः फल-
भूतो गोचरो यस्य विद्यादर्शितगोचरः, परम्परागोचर
इति ! साक्षादव्यवधानात् पुरुषस्य शब्दाद्यनुरञ्जित (ता):
सुखदुःखमोहरूपाः फलभूताः साक्षाद्गोचराः । पारम्पर्येण
गोचरा [ः] शब्दादयः । अनेनात्मनो विषया (य)
निर्वाहकत्वांशेन विद्याया उपकारो दर्शिता (त): ।
मृगे-द्रे—

तेन प्रकाशरूपेण ज्ञानशक्तिः प्र (क्तिप्र) रोचिना ।

सर्व कार्य वि (रक) निष्पाद्यमवैति विषयं परम् ॥ इति ।

சைதன்யம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது; முத்திக்கு முன்பு
அது காணப்படாததால் அச் சைதன்யத்திற்கு எங்கும்
வியாபித்த தன்மை எவ்வாறு பொருந்துமெனின்,
அற்றன்று. பிறவியில் ஆன்மாவின் சைதன்யம்
தெரியவில்லை என்றால், அதைத் தெரியப்படுத்தும்
பொருள் இல்லாததே காரணம்; சைதன்யம் இல்லை
என்பதன்று. அச் சைதன்யம் எங்கும் வியாபித்திருக்
குமேயானால் ஏன் தெரியவில்லை என்றால், ஏதோ
ஒன்றால் அது தடைப்பட்டிருக்கிறது என்பது அறியப்
படுகிறது. ஆகையால் முக்தி ஏற்படுவதற்கு முன்பு
ஆன்மா, தடைப்படாத ஞானக்ரியா சக்திகளையுடைய
ஈச்வரனுக்கு வசமாக இருக்கின்றான் என்பது பொருள்.

199

* கலோத்பபித சைதன்யோ வித்யாதர்சித கோசர : 1
ராகேண ரஞ்சிதஸ் சாபி புத்யாதி காணையுத : 11

* கலையால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஞானக்ரியா சக்திகளை
யுடைய ஆன்மா வித்தையினால் விஷயத்தில் பொருந்தி ஞானேந்
திரியங்களோடும் கன்மேந்திரியங்களோடும் போகத்தைப் புசிக்
கின்றான் என்பது குத்திரப் பொருள்.

* இச் குத்திரத்தின் மொழிபெயர்ப்பு சதமணிமாலையில் காணப்
படவில்லை.

ननु एवमुपलब्धगोचरोऽपि न रागं विना तदुपादानाय प्रवर्तत इति । अत आह — रागेण रञ्जितस्या (श्वा) पीति) रागेण-रागतत्वेन, रञ्जितः- जनिनमक्तिः दुःखमोहादस्पुर (त्मका) मपि भोग्यं सुखत्वेन प्रपद्यत इत्यर्थः । सक्तिजनकत्वं च रागतत्वस्यैव सम्भवति । वीतरागस्यातिमलिन (नेऽ) पि विषये भोगो नानुवर्तते ।

तदुक्तं तत्त्वसङ्ग्रहे—

“यज्जनिताभिषङ्गोऽभोग्याय नरि क्रिया स रागोऽत्र” । इति [अनेन] आत्मनः सक्तिमत्त्वांशे रागतत्वस्योपकारो, दर्शितः । एवमनेन तत्त्वत्रयेण जनिनप्रवृत्तिः पुमान् पुनर्बुद्ध्यादिभिः कारणैर्भोग्यं निष्पादयतीत्याह — बुद्ध्यादिकरणैर्युत इति ।

கலையால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சைதன்யத்தை உடையவனும், வித்தையால் அறிவிக்கப்பட்ட விஷயங்களை உடையவனுமான ஆன்மாவிற்கு சகதுக்க போகங்கள் நேரான விஷயங்கள். சப்தம் முதலியவை பரம்பரையான விஷயங்கள். இதனால் ஆன்மாவிற்கு விஷயத்தை அறிவதில் வித்தியா தத்துவத்தின் உபகாரம் கூறப்பட்டது.

மிருகேந்திரம்

‘ஞானசக்தியை வெளிப்படுத்துகின்ற பிரகாசமயமான வித்யா தத்துவத்தால் ஞானேந்திரியங்கள் கன்மேந்திரியங்களைக்கொண்டு அறியத்தகும் விஷயத்தை ஆன்மா அறிகின்றான்’ என்று கூறுவது காண்க.

இவ்வாறு ஆன்மா வித்தையினால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட விஷயத்தை உடையவனாயிருந்தும் அராகமில்லாமல் போகத்தில் ஈடுபாடு ஏற்படுவதில்லை என்பதைக் கூறுகின்றார், (‘ராगेण’) (ராகேண) என்ற பகுதியால். ஆகையால் அராக தத்துவத்தால் உண்டான

बुद्ध्यादिभिः करणैः युतः- सहितश्चभवतीति शेषः !

अयमर्थः — प्रधानस्य गुणानां चापूरकत्वेन बुद्ध्या-
द्युपकारकत्वम् । तन्मात्राणां भूतानां चाधिष्ठानत्वेन काल-
नियत्योश्च प्रवृत्तिं प्रति प्रयोजकत्वम् । कालो हि प्रवृत्तमेव पुरुषं
व्य (व्यु) द्यादिभिः कलयत । नियतिरपि प्रवृत्तमेव पुरुषं
यत्र कर्मफलं तत्र [रागं जनयन्] तन्नियमयतीति ।

तदुक्तं तत्त्वसङ्ग्रहे—

“अविभूक्त्वा (त्वा) तु करणानि तु कार्यमधिष्ठाय - चेष्टन्ते”
इति ।

२००

ஆசையை உடைய ஆன்மா துக்கமோஹ ரூபமான
போக்யத்தையும் சுகமாக நினைத்து அதில் அழுந்து
கிறான். ஆசையை உண்டுபண்ணுவது அராக தத்
துவத்திற்குத்தான் உள்ளது. அதனால்தான் ஆசையற்
றவருக்கு விஷயத்தில் போகம் ஏற்படுவதில்லை.

தத்துவஸங்கிரஹம்:-

உண்டுபண்ணப்பட்ட ஆசையை உடைய ஆன்
மாவிற்குப் போக்கியப் பொருளில் எதனால் ஈடுபாடு
ஏற்படுகின்றதோ, அஃது இங்கு அராக தத்துவம்
என்று கூறுவதையும் நோக்குக.

இதனால் ஆன்மாவிற்குப் போக்கியப் பொருளில்
ஈடுபாடு உண்டுபண்ணுவதில் அராக தத்துவத்தின்
உபகாரம் கூறப்பட்டது.

கலை, வித்தை, அராகம் என இந்த மூன்று தத்து
வத்தால் உண்டுபண்ணப்பட்ட ஆசையையுடைய
ஆன்மா புத்தி முதலிய சாதனங்களால் போக்கியத்தை
அனுபவிக்கிறான் என்று கூறுகின்றார். ஆன்மா புத்தி
முதலிய சாதனங்களுடன் கூடியிருக்கிறான் என்று.

एवमार्जितभोग्यस्यात्मनो भोगस्थानं सूत्रान्तरेणाह —
मायावद्यनि पर्यन्त(न्ते) तत्वभूतात्मवर्त्मनि ।

भुङ्क्ते तत्र स्थितान् भोगान् भोगैकरसिकः पुमान् ॥

मायादिकं च तत् अवनिपर्यन्तं च मायाद्यवनिपर्यन्तं
तस्मिन् । आत्म(वर्त्म)नः विशेषणमिदम् । माया आदिर्यस्येति
अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः । तथा [च] कलादिकस्यैव ग्रहणं
न तु मायायाः, तत्र भुवनाभावेन भोगासम्भवात् ।

பிரதான தத்துவத்திற்கும் முக்குணங்களான குண
தத்துவத்திற்கும் போஷகமாயிருப்பதால் அவைகளுக்
கும் ஞானேந்திரியங்களின் உபகாரம் இன்றியமை
யாதது என்பது பொருள். இவை பஞ்ச தன்மாத்திரை
களையும் ஐம்பூதங்களையும் ஆச்ரயமாகக் கொண்டு,
காலதத்துவம் நியதிதத்துவம் இவைகளின் பிரவிருத்
திக்குக் காரணமாயுள்ளவை துடி, கணம் முதலிய
வியவகார காரணங்களுக்குக் காரணமான காலமோ
வென்றால் போகத்தை நுகர்வதற்கு கலாத்களின்
மூலமாக ஈடுபட்ட ஆன்மாவைப் போகத்தை அனுப
விக்கச் செய்கிறது. நியதி தத்துவமானது போகத்தில்
ஈடுபட்ட ஆன்மாவிற்கு விருப்பை உண்டுபண்ணிக்
கொண்டு கன்மபலத்தை இவ்வளவு என்று நிச்சயம்
பண்ணி நிறுத்துகிறது.

தத்துவ ஸங்கிரஹம்

“இந்திரியங்களோ வெனில் விபுவாகமாட்டாமை
யால் †காரியங்களை *ஆதாரமாகக் கொண்டு செயல்படு
கின்றன” என்று கூறுகின்றது. 200

† பூதங்களும் தன்மாத்திரைகளும் காரியம் என்னும் சொல்
லால் சொல்லப்படுகின்றன.

* பூதங்களும் தன்மாத்திரைகளும் தூலரூபமாகவும்
சூக்ஷ்ம ரூபமாகவும் இந்திரியங்களுக்கு ஆதாரமாய்
இருக்கின்றன.

तत्त्वभूतात्मवर्त्मनि तत्त्वानां भूतानां आत्मनां च वर्त्म तत्त्व
भूतात्मवर्त्म तस्मिन् । अत्र तत्त्वशब्देन तत्त्वस्य (स्थ) भूवनानि
लक्षणया उच्यन्ते । कलोच्चलित चैतन्य इत्यत्रैव तत्त्व वर्त्मनः
प्रोक्तत्वा [त] भूदशब्देन स्थूगुणयोगतो गौण्या वृत्त्यात् कलादि
क्षित्यन्त भूवनजानि भोगसाधनानि भौवनस्थूलशरीराण्युच्यन्ते
आत्मशब्देन आत्मनः आक्षुदुपकारकत्वाद् गङ्गायां धोष इति
वदत्यन्तसन्निकर्षलक्षणयाभाव प्रत्ययसन्तान उच्यते । भावा
अष्टौ धर्मादयः । प्रत्ययास्तु चत्वारः सिद्धयदयः । भूवन
भौवनदेहभावप्रत्ययात्मकं त्रिविधेऽपि वर्त्मनीत्यर्थः । २०१

இவ்வாறு போகத்தை ஈட்டிய ஆன்மாவிற்குப்
போகஸ்தானத்தை வேறொரு சூத்திரத்தால் கூறு
கின்றார்.

மாயாத்யவநிபர்யந்த தத்வபூதாத்ம வர்த்மநி I

புங்க்தே தத்ர ஸ்தீதந் போகந் போகைகரஸ்க: புமாந் II

‘மாயாதிஅவநிபர்யந்தம்’ என்பது சூத்திரத்தி
லுள்ள ‘வர்த்ம’ என்ற சொல்லின் அடைமொழி. இங்கு
மாயை முதல் பூமிவரை என்றவிடத்து அததகுண ஸம்
விஞ்ஞான பஹுவீஹி: அப்பொழுது மாயையை
நீக்கிக் கலைமுதல் என்பது பொருள். ஏனெனில்
மாயையிற் புவனங்களில்லாததால் போகமும்
ஏற்படாது. இங்குத் தத்துவ சப்தத்தால் தத்துவத்தி
லுள்ள புவனங்கள் இலக்கணையாகக்கூறப்படுகின்றன.

‘கலோத்பலித சைதன்ய’ (கலோத்பலித சைதன்ய) என்ற
விடத்திலேயே தத்துவமார்க்கம் கூறப்பட்டது. பூத
சப்தத்தால் தூலமான குணங்களின் சம்பந்தத்தைக்

போகமே விழைவுறு புருட னென்பவன்

மோகமார் மாயைதான் முதன்மன் ணீறென

வாகுமா தத்துவ மனைத்துங் கொண்டவன்

டர்கலா நுகர்வினை நுகருஞ் சென்றரோ.

(சதமணிமாலை)

भावप्रत्ययार्थ उक्तः —

“भावयन्ति यतो लिङ्गं तेन भावाः प्रकीर्तिताः ।

प्रत्याययन्ति क्षेत्रज्ञं तेन ते प्रत्ययाः स्मृताः ॥ इति ।

त्रिविधेऽपि वत्मनि स्थितः भोगभोक्वृत्त्वेन स्थितो
भूत्वाऽप्यस्मिन् पुमान् - पुरुषः भोगान् भुङ्क्ते - प्राप्नोतीत्यर्थः ।
अतएवायमीश्वरेण बलाद्भोगे नियुक्तस्सन् अनिच्छन्नपि
कदाचिद्भोगं भुङ्क्ते ।

கொண்டு, கௌணீ விருத்தியால் இங்குக் கலை
முதல் பூமி வரையுள்ள புவனங்களில் இருக்கின்ற போக
சாதனமான தூல சரீரங்கள் கூறப்படுகின்றன. ஆத்ம
சப்தத்தால் ஆன்மாவிற்கு நேரான உபகாரகமாக
விருத்தலால், கங்கையில் இடைச்சேரி என்பது போல
ஸாமீபிய சம்பந்தமுள்ள சுத்தா இலக்கணையால்
பாவப்ரத்யயங்கள் கூறப்படுகின்றன. தருமம் முதலிய
எட்டும் பாவங்களாகும். சித்தி முதலிய நான்கும்
பிரத்யயங்களாகும். புவனம், புவனதேஹம், பாவப்
பிரத்யயம் ஆகிய மூன்று விதமான மார்க்கங்களிலும்
என்பது பொருள். 201

பாவப்பிரத்யயங்களின் பொருள் வருமாறு:-

யாதொரு காரணத்தால் இலிங்கங்களாயிருந்து
புத்தியைச் சாதித்துத் தருகின்றனவோ, அந்தக் கார
ணத்தால் பாவங்களெனக் கூறப்பட்டன. ஆன்மாவை
அறிவித்து நிற்கின்றமையால் அவைப்ரத்யயங்கள்
என்று கூறப்படுகின்றன.

புவனம், போக சாதனமான புவனத்திலுள்ள தூல
சரீரம், பாவப்பிரத்யயம் ஆகிய இம்மூன்று வழியிலும்
ஆன்மா போக்கியப் பொருளை அனுபவிப்பவனாக
இருந்து போகங்களை அனுபவிக்கிறான் என்பது

தथा—

येन यत्र च भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥

स तत्र रज्जा बध्वेव बलाद्दैवेन नि(नी)यते ॥ इति । २०२

அபி சாஸ்ய மோகேச்சாவிரஹ் எவ் நாஸ்தீத்யாஹ-மோகைகரஸிக
இதி । மோகேஷு ரஸஸ்த்நிஷ்டோ஽மிலாஸோ யஸ்ய ச ததா ।
மலீமஸமபி மோகம் ஸுஜானோ ந விரஜ்யதி ந ச துப்யதீத்யர்த் : ।
அநேன ச ராஸ்ய மோககாலே஽பி வ்யாபாரோ஽ஸ்தீதி சூவயதி ।
வித்யாஸாஸ்த் கரணத்வாஹ்நிஷ்பத்தௌ வ்யாபாரோ லப்யேவ, கர்து:
கரணம் விநா கர்மணி வ்யாபாராஸோகாத் । வித்யாவ்யதிரிஶ்ய
விஸயே வ்யாபார (ர) யோகாதி (த) । எதத் த்ரிவிதவர்த்மந்யபி
மோகதூத்வம் மதஜ்ஞேயுஶ்யதம்

பொருள். ஆகையால் இவ்வான்மா இறைவனால் பலாத்
காரமாக போகத்தில் ஏவப்பட்டவனாய்க்கொண்டு
விருப்பமில்லாதவனாக இருந்த போதிலும், சகல
நிலையில் போகத்தை அனுபவிக்கிறான்.

“எங்கு ஆன்மா நல்வனை தீவினையின் பயனை
அனுபவிக்க வேண்டியுள்ளதோ அங்கு இறைவனால்
கயிற்றால் கட்டப்பட்டது போல உயிர் பலாத்கார
மாகப் போக்கியத்தில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றான்” என்று
கூறும் செய்யுளும் இதற்குப் பிரமாணமாகும் 202

மேலும் ஆன்மாவிற்குப் போகத்தில் விருப்ப
மின்மையே இல்லை என்கிறார், மோகைகரஸிக: (மோகைக
ரஸிக:) என்று. அஃதாவது போகத்திலேயே விருப்ப
முடையவன் ஆன்மா என்பது பொருள். கீழ்ப்பட்ட
போகத்தை அனுபவித்தும் திருப்தி அடைவதில்லை
என்பதாகும். இதனால் அராக தத்துவத்திற்குப் போக
காலத்திலும் செயலுள்ளது என்று குறிப்பால் உணர்த்
தப்படுகிறது.

போகம் உண்டாவதற்கு வித்தியாதத்துவம் கருவி
யாக இருப்பதால் வித்தியா தத்துவத்தின் செயலும்

“तदुच्च(द्र)लितर्योणु(वीर्ये)[ण] भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्”
इति ।

तत्त्वसङ्गहेऽपि —

“प [र्यट] ति कर्मवशतो भुवनजदेहेष्वयं च सर्वेषु” इति ।

अथ कुतो? (को)भोगः कुतश्च वा भोग इति २०३

प्रश्नद्वयस्योत्तरं सूत्रान्तरेणाह —

भोगोऽस्य वेदना पुंसः सुखदुःखादि लक्षणः ।

तां समर्थित चैतन्यः पुमानभ्येति कर्मतः ॥ सू ४१

இன்றியமையாததாய் உள்ளது. கருத்தாவிற்குக் கருவி
இன்றிச் செயல் ஏற்படாததால் என்று அறிக வித்தி
யாதத்துவத்தைத் தவிர, மற்றவைகளுக்குப் போகத்தை
அறிவிக்கும் அறிவில் கருவியாயிருக்குந்தன்மை இல்லை.
இவ்வாறு மூன்று வழியிலும் ஆன்மாவிற்குப் போக்தா
வாயிருக்குந்தன்மை உள்ளது என்று மதங்கத்திலும்
கீழ்க்கண்டவாறு கூறப்பட்டுள்ளது.

“கலாதிகளால் மிகுதியாக உண்டுபண்ணப்பட்ட
அறிவாற்றல்களாலே மாயேயமான போக்கியங்களை
ஆன்மா அனுபவிக்கின்றான்” என்பது.

தத்துவஸங்கிரஹம்

“ஆன்மாவானவன் கன்மவசத்தால் உலகசம்பந்
தங்களாயுள்ள தூலதேகங்களில் அலைகிறான்” என்று
கூறுகிறது. 203

ஸகலஞ் ஐவனுக்குப் போகமென்பது யாது?
அப்போகம் எதனால் ஏற்படுகின்றது? என்னும் இரு
வினாக்களுக்கும் விடையை மற்றொரு சூத்திரத்தால்
கூறுகின்றார்.

अस्य पुंसः - पुरुषस्य, भोगः - भोगोनाम, वेदना-
संवित्तिरनुभवः । स च भोगः सुखदुःखादिलक्षणः । आदि-
शब्देन मोहो गृहितः । सुखादयो लक्षणः, लक्षणानि यस्य सः
सुखादि लक्षणः । सुखदुःखादिभिर्विषयैरुपरक्तत्वात् सुख (ख)
वेदना दुःखा (ख) वेदना मूढा (मोह) वेदना चेति त्रिप्रकारो
भोग इत्यर्थः । भोगस्वरूप प्रश्नस्योत्तरमुक्त्वा निमित्त
प्रश्नस्योत्तरमाह - [तामिति] तां- त्रिप्रकार(ग)मपि भोगरूपां
वेदनां समर्थित चैतन्यः-कलाभिव्यक्तचैतन्यः, पुमान्- आत्मा,
कर्मतः-कर्मवशात्, अभ्येति-प्राप्नोति । सुखदुःखं(ख)मोह भावेन
विषकं कर्मैव पुरुषवेदनाया आलम्बनं भवतीत्यर्थः । २०४

* போகா஽ல்ய வேதநா பும்ஸ: ஸுகதுக்காதிலக்ஷண: ।

தாம் ஸமர்த்தீத சைதன்ய: புமாநப்யேதி கர்மத: 11

இச்சகலஞான உயிர்க்குப் போகம் என்பது சுகதுக்
கானுபவமாகும். அந்தப் போகமானது சுகதுக்கருப
மான விஷயங்களில் பொருந்தியிருப்பதால் சுகதுக்க
ருபமாகும். இங்கு மூலத்தில் உள்ள ஆதிசப்தத்தால்
மோகமும் கொள்ளப்படுகிறது. படவே, அது சுகத்தை
அழுந்தி அறிதல், துக்கத்தை அழுந்தி அறிதல்,
மோகத்தை அழுந்தி அறிதல் என மூவகைப்படும்.

இதனால் போகமென்பது யாது என்ற வினாவிற்கு
விடை கூறி, எதனால் போகம் ஏற்படுகின்றது என்ற
வினாவிற்கு விடையளிக்கின்றார். மேற்கூறிய மூன்று
விதமான போகானுபவத்தைக் கலைகளால்
வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஆற்றலை உடைய
சீவன் கன்ம பலத்தால் அடைகின்றான். சுகதுக்க
போகமென்ற தன்மையால் பக்குவமுற்ற கன்மமே

* தொலைத்திட வரியவாஞ் சுகதுக் காதிய

விலக்கண நுகருதற் கியைந்த வன்னவை

பலிப்புறும் வகைசெயப் படுமு ணர்ச்சியான்

விலக்கரும் வினையினுன் மேவி யுண்ணுமே (சதமணிமாலை)

शरीरादीनामपि भावाभावौ कर्मनिमित्तकौ शरीरादि
विना कर्मणो भोगसाध [न] त्वानुपपत्तेरेव तदाक्षेपकतया
हेतुत्वौचित्यादिति सूत्रान्तरेणाह —

कर्मतश्च शरीराणि विषयाः करणानि च ।

भोगसंसिद्धये भोक्तुर्भवन्ति न भवन्ति च ॥ सू ४२

शरीराणि स्थूलरूपाणि, विषयाः -शब्दादयः, करणानि-
बुद्ध्यादीनि एतानि च सर्वाणि भोक्तुः - भुञ्जानस्य पुरुषस्य-
भोग[सं]सिद्धये-भोगसाधनाय, कर्मतः- कर्मनिमित्तात्, भवन्ति
च उत्पद्यन्ते च, तत्कर्माभावेन भवन्ति च- न जायन्ते च ।
अत्रचकारेण सर्वथा यत्किञ्चिद्भोगस्य निमित्तं वस्तु तत् सर्व
कर्म इति सूचितम् । अत्रोदाहारणम् — सुखभोगि(ग)निमित्तं
अहिकण्टकाद्यभावः । दुःख [भोग] निमित्तं पुत्राच्चाद्यभावः ।

சீவனின் அனுபவத்திற்குக் காரணமாகிறது என்பது
பொருள். 204

சரீர முதலியவற்றின் தோற்றத்திற்கும் தோற்ற
மின்மைக்கும் கன்மம் காரணம்; சரீரம் முதலியன இல்
லாமல் கன்மத்திற்குப் போக சாதனத்தன்மை ஏற்படா
மையால், அது குறித்துச் சரீரத்திற்குக் கன்மம் கரணமா
கிறது என்பதே பொருத்தமானது என்பதை மற்ற
ஒரு சூத்திரத்தால் கூறுகின்றார்.

கர்மதஸ்ச சரீராணி விஷயா: கரணநிச

போகஸம்ஸத்தயே போக்துர்பவந்தி நபவந்திச

தூலரூபமான சரீரங்கள், சப்தம் முதலிய விட
யங்கள், புத்தி முதலிய கரணங்கள் ஆகிய இவையெல்
லாம் போக்தாவாகிய சீவனுக்குப் போகத்தின்

ஆகமுங் கரணமும் விடய மானதும்

போகமுண் பதற்கரும் புருடற் காகுநின்

றேகுமுன் வினையினு லென்றி யம்புறும்

பாகுமென் மொழியமர் பாக னுகமம் (சதமணிமாலை)

दुःख [मोह] भोगनिमित्तं स्रक्चन्दनाद्यभावः । दुःखभोग
निमित्तं अहिकण्टकादिभावः । सुखभोगनिमित्तं पुत्रान्नादि
भावः । सुखमोहभोगनिमित्तं स्रक्चन्दनादिभाव इति ।

य(अ)त्र कर्मणां यथा शरीरादि जनकत्वं तथा शरीरि*णामेव
कर्मजनकत्वात् ‡कर्मशरीरयोर्बीजाङ्कुरसन्तानस्यै (स्ये) व
कर्मशरीरसन्तानस्यापि प्रवाहानादित्वमवसेयम् ।

तदुक्तं सर्वज्ञानोत्तरे—

“कर्मणा तु शरीराणि भावात् कर्मोदयोभवेत् ।

पूर्वोपार्जितकर्मणां (कृत्यानां) भावः संयोगकारकः ॥ इति ।

பொருட்டுக் கன்மத்தின் காரணமாக ஏற்படுகின்றன.
கன்மம் இல்லை என்றால், சரீர முதலியவைகளும் ஏற்பட
மாட்டா. இங்கு உம்பையால் எந்தப் போகத்திற்கும்
காரணம் கன்மமே என்பது தெரிவிக்கப்பட்டது.

உதாரணம்:-

சுகபோகத்திற்கு நிமித்தம் பார்ப்பு, அரிட்டம் முத
லியவை இல்லாமை. துக்கபோகத்திற்கு நிமித்தம்
புத்திரன் உணவு முதலியன இல்லாமை துக்க மோக
போகத்திற்கு நிமித்தம் மாலை, சந்தனம் முதலியன
இல்லாமை. துக்கபோக நிமித்தம் பார்ப்பு, அரிட்டம்
முதலியன இருத்தல். சுகபோக நிமித்தம் புத்திரன்
உணவு முதலியன இருத்தல். சுக மோகம் போக
நிமித்தம் மாலை, சந்தனம் முதலியன இருத்தல்.

இங்குக் கன்மமானது சரீரம் முதலியவற்றைத்
தோற்றுவிப்பதில் எவ்வாறு காரணமாகிறதோ, அதே
போன்று சரீரம் உள்ளவர்களே கன்மத்தைத் தோற்று
விப்பதால் கன்மமும் சரீரமும், வித்தும் முனையும்
போல வருவதால் இத்தொடர்பு பிரவாஹாநாதித்வம்
எனப்படும்.

† ख पुत्रान्नादि * शरीरादिनामपि

‡ कर्मशरीरयोः ख पुस्तके नास्ति

अन्यत्र —

“नित्यद्वन्द्वं समायुक्तमन्यो [न्यं] वअ (ट) बीजवत्” ।

इति । २०५

एवं बद्धात्मनः पशुदर्शनमात्रयुक्तां शिवादिदर्शन रहितां परमावस्थां सूत्रान्तरेणाह—

एवं मायाञ्जनस्था(स्थो)गुन्नि(र्नि)जदोषतिरस्कृतः ।

याति तन्मयतां तेषु मायाभोगेषु रञ्जितः ॥ सू ४३

एवम्- उक्तप्रकारेण, कलया प्रवर्तितः विद्यया विव (वे)च्य बुद्ध्यादिभिरुपस्कृत्येत्यर्थः । मायाञ्जनस्थः-मायाञ्जन पदेन मायायां यानि तत्त्वानि, तानि परिगृह्यन्ते । तानि च कापि ? [कलादीनि] आत्मसंसर्गादि (त) शुद्धस्फटिकप्रख्य-मप्यणुं जपाकुसुमाद्युपाधिवत् स्वनिर्भासं कुर्वन्ति । बुद्ध्या आत्मानमञ्जयन्तीत्यञ्जनस्थ (नानि) इत्युच्यते (न्ते), तेषु तिष्ठति अतिरमणीय बुद्ध्या च वर्तत इति मायाञ्जनस्थः,

ஸர்வ ஞானோத்தரம்

“கன் மத்தால் சரீரங்கள் ஏற்படுகின்றன. சரீரத்தால் கன்மம் ஏற்படுகிறது. முற்பிறவியில் செய்யப்பட்டுக்கிடந்த நல்வினை தீவினைகளின்பயன் இப்பொழுதுள்ள தனுகரணங்களுக்குக் காரணமாக வந்துள்ளது” என்று கூறுகிறது.

பிறிதோரிடத்தில்

“சரீரமும் கன்மும், ஆலமரமும் விதையும் போல, என்றுமே ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு உள்ளனவாகவே உள்ளன” என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது காண்க. 205

இவ்வாறு கட்டுண்ட சீவனுக்கு சிவஞான மில்லாது பாசஞானத்தோடு மட்டும் கூடிய நிலையை மற்றொரு சூத்திரத்தால் கூறுகின்றார்.

க * मायाजिदस्सोणु

तादृशः अणुः - आत्मा, निजदोषतिरस्कृतः निजेन- सदृजेन,
दोषेण- मलेन- तिरस्कृतः- अथो(धो)नियमितः नोर्ध्वं शिवादिकं
पश्यतीत्यर्थः । तादृशस्सन् रञ्जितः तैर्मायात्मकैर्भोग क्रिया
विषयै रञ्जितः सन् तेषु मायाभोगेषु तन्मया (य) तां याति
तदव्यतिरिक्तं तदभिन्नमात्मानं मन्यते, तदनुग्रहेणानुगृहीतं
तदुपघातेन चोपहतमात्मानं मन्यत इत्यर्थः । २०६

ஏவம் மாயாஞ்ஜநஸ்தோ஽ணுர் நிஜதோஷ திரஸ்க்ருத: I

யாதி தந்மயதாம் தேஷு மாயாபோகேஷு ரஞ்ஜித: II

இவ்வாறு சொல்லியபடி மாயேயமான கலாதி
களால் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வித்தையால் உபகரிக்கப்பட்ட
என்பது பொருள். இங்கு “மாயாஞ்ஜன” என்ற
சொல்லால் மாயையில் உள்ள கலாதி தத்துவங்கள்
கொள்ளப்படுகின்றன. படவே, செம்பருத்தி மலர்
தன்னை அடுத்துள்ள படிகத்தைத் தன்னிறமுடைய
தாக்குமாறுபோல அக்கலாதிதத்துவங்களும் தம் சம்பந்
தத்தால், படிகம் போன்ற நின்மலமான ஆன்மாவை
தன் தன்மையற்றதாகச் செய்துவிடுகின்றன. விடவே,
ஆன்மாவும் அவையே உயர்ந்தவை என்று எண்ணி
அதில் அழுந்தி, இயல்பாய் பொருந்தியுள்ள ஆணவ
மலத்தால் கீழ்நோக்கு உடையவனாகி, மேலுள்ள
சிவபெருமானை உணர்வதில்லை. அத்தகைய ஆன்மா
மாயேயமாகிற போகங்களில் ஈடுபட்டு அஃது அதுவா
கவே ஆகிறான்; அதனின் வேறு இல்லாதவனாகத்
தன்னை அறிகிறான். விடயசகம் கிடைத்தபொழுது
அருள் கிடைத்ததாகவும் இல்லாதபொழுது தனக்குத்
தீமைவந்துள்ளதாகவும் நினைக்கிறான். 206

மாயையை யடைந்தியன் மலம கைப்பவ

னாயுறு மணுமிரு மாசை யானாய்ப்

போயுகு மாயையின் போக மெய்துவ

னயிடைத் தன்மைய னாக மேனியே

एवं स कलावस्थस्य बद्धात्मनः [उचितार्थकानि नामानि
सुत्रान्तरेणाह]—

*संसारी विषयी †भोक्ता क्षेत्री क्षेत्रज्ञ एव च ।

शरीरीचेति बन्धा(द्धा)त्मा सकलश्चोच्यते बुधैः ॥ सू ४४

[बद्धात्मा - बद्धः आत्मा] स्वरूपं यस्य सः बद्धात्मा ।
कलादिभिः सह वर्तत इति सकलः । तादृशः सकल एव आत्मैव
संसारी शरीराद्यादानह (हा)नेन संसरतीति संसारी । विषयी
विषयोऽस्य भोग्यत्वेन विद्यत इति विषयी । भोगान्
भुङ्क्त इति भोक्ता । क्षेत्री क्षेत्रमस्य शक्तिव्यक्तिमनोऽधि-
करणमस्तीति क्षेत्री । क्षेत्रज्ञः - क्षेत्रं पाशजालं भोग्यत्वेनोपस्थितं

இவ்வாறு சகல நிலையிலிருக்கின்ற உயிர்களுக்கு
ஏற்றவான வேறு பெயர்களை மற்றொரு சூத்திரத்தால்
கூறுகின்றார் :

* ஸம்ஸாரி விஷயி போக்தா கேஷத்ரீ கேஷத்ராஜ்ஞ ஏவ ச !

சாரீசேதி பத்தாத்மா ஸகலஸ்சோச்யதே புதை :

சூ 44

बन्धात्मा (पत्तात्मा) अन्मொழித்தொகை.
கலாதிகளோடு கூடியவன் சகலன். பாசங்களால்
கட்டுண்ட சகலனான சீவன் பிறப்பிறப்பென்னும்
வகையில் போக்குவரவு புரிதலால் 'ஸம்ஸாரி' என்றும்
விடயங்களைப் போக்கியமாகக் கொண்டதால் 'விடயி'
என்றும், போகங்களை நுகர்வதால் 'போக்தா' என்

* इदं सूत्रं मातृकायां नोपलभ्यते परन्तु व्याख्याकेवलं दृश्यते अतः
व्याख्यामनुसृत्य सूत्रमत्र निवेशितम् ।

‡ क मोगी

* [போத்துறு விடயியைப் புணர்கு டும்பிதான்
கேத்திரி சாரீரியென் கின்ற பேரொடு
வாய்த்துள சகலனென் றிசைப்பர் மாயையி
னார்த்துள வணுவினை யறிஞர் தாமரோ.]

श. स. 32

जानातीति क्षेत्रज्ञः । शरीरमस्य भोगायतनत्वेन विद्यत
इति शरीरी इति च बुधैरुच्यते । तत्तन्निमित्ताश्रयेण
शास्त्रव्यवहारा एव ताः संज्ञा इत्यर्थः

सुप्रभेदेतु —

त्रिमलैर्बध्यते चात्मा सकलः परि *चारि(वादि) तः ।

सकलश्चेति बद्धात्मा संसारि (री) विषया (यी) तथा ॥

क्षेत्री क्षेत्रज्ञ भोक्ता च पशुज्ञा (ज्ञा) नी तथैव च ।

भोगी चैव शरीरीच आत्मपर्याय वाचकः ॥ इति । २०७

इत्थं सकलावस्थमात्मानं निरूप्य शुद्धावस्थां (स्थं)
निरूपयितुं तदुपादानभूतं प्रथमं शक्तिपातं मृगेन्द्रसूत्र
सार्धद्वयेन दर्शयति—

तमश्शक्त्यधिकारस्य निवृत्तेस्त प(त्य)रिच्युतौ ।

व्यनक्ति दृक्क्रियानन्त्यं जगद्वन्धुरणोः शिवः ॥ सू ४५

றும், சக்தியை வெளிப்படுத்துகின்ற மனத்திற்கு ஆதார
மாக இருப்பதால் 'கேஷத்ரி' என்றும், பாச சமூகங்களை
அனுபவப் பொருள்களாக அறிதலால் 'கேஷத்திரஞ்
ஞன்' என்றும், போகத்திற்கு இடமாகச் சரீரத்தைப்
பெற்றிருத்தலால் 'சரீரி' என்றும் அறிஞர்களால்
சொல்லப்படுகின்றான். அந்த அந்தக் காரணங்களைக்
கருதியே ஆகம நூல்களில் பெயர்கள் குறிப்பிடப்
பட்டுள்ளன என்று கண்டுகொள்க.

இவ்வாறே சுப்பிரபேதத்திலும் மும்மலங்களால்
கட்டுண்ட ஆன்மா சகலன் என்று கூறப்படுகிறான்,
அவன் ஸம்ஸாரி, விடயி, கேஷத்ரி, கேஷத்ரஞ்ஞன்,
போக்தா, பாச, ஞானி, போகி, சரீரி என ஆன்மா
விற்த ஒரு பொருள்உடைய பல சொற்கள் கூறப்
பட்டுள்ளன.

तमश्शक्यधिकारस्य तमश्च शक्तिश्च तमश्शक्ती,
तयोगधिकारः तमश्शक्यधिकारः तस्य तमसः- मलस्य शक्तेः
भगवत्सम्बन्धिन्यास्तिरोधानशक्नेश्च योऽधिकारः न्यद्भू(ग्भा)वना
(न)†व्यावृत्तत्वं तस्येत्यर्थः । निवृत्तेःनिवृत्तिर्विरामः तस्माद्धेतोः
तत्परिच्युतौ- तस्याति (स्ति) *रोधनादर्शनशक्तेः परिच्युतिः-
कैवल्यमभिमुखीभावः तस्यां सत्यां, जगद्वन्धुः- जगतो बन्धुः जग
दुद्धरणप्रवणः, शिवः- परमेश्वरः, अणोः - आत्मनः, दृक्क्रियानन्तं
दृक् च क्रिया च दृक्क्रये दृक्क्रियोरानन्तं परिपूर्णत्वं, व्यनक्ति
प्रकटीकरोति । अत्योरेवानन्तयोर्दृक्क्रिययोर्मलावच्छिन्नत्वात्

இதுகாறும் சகல நிலையில் உள்ள சீவனை
விளக்கி, இனிச் சுத்த நிலையிலுள்ள சீவனைக் கூறத்
தொடங்கி அதற்கு முதற்காரணமான சக்தி
நிபாதத்தை மிருகேந்திராகமத்திலுள்ள இரண்டரைச்
சூத்திரத்தால் விளக்குகின்றார் :

* தமஸ்சக்த்யதிகாரஸ்ய நிவ்ருத்தேஸ்தத் பரிச்யுதௌ 1

வ்யநக்தி த்ருக்கிரியாதந்தயம் ஜகத்பந்தராணோஸ்சிவ: 11 து 45

तमश्शक्यधिकारस्य (तमस्सक்த्यतिकारस्य) इ००तु
உம்மைத்தொகையுடன் கூடிய ஆறும் வேற்றுமைத்
தொகை. ஆணவமல சக்தி தேய, திரோதன சக்தியின்
அதிகாரமாகிய மறைத்தலும் நீங்க, வீடுபேற்றில்
விருப்பம் நிகழும். அப்பொழுது பரமகருணாநிதியாகிய
சிவபெருமானு் உயிர்களுக்கு ஞானக்ரியைகளின் பரிபூர

† ख न्यग्भावनव्यावृत्तं * (ख) तिरोधानात् दशन

* [இறைவன் சத்தி யிருளது நிலைமை
பொழிய மற்றது கழிதலு முயிர்க்கு
விரியு மறிவுந் தொழிலும் விளக்கும்.]

[சீலஞ் சென்னியம்பலவாணகவாயிகள்]

* தீதிருட் சத்திதன் செய்கை மீட்சியா
லாதிறந் சத்தியி னகற்சி யிற்பெரும்
போதமெய்க் கிரியைக டிகழ்த்தும் பொற்புற
முதயிர்க் குலகுரு வாரு முன்னவன். [சதமணிமாலை]

ஆவூதா [நந்த] ந்த்யோ(யோ) மீலபரிபாகேன ஆவரணாபகமாந்
அபிவ்யக்தி: க்ரியதே, நத்வபூர்வதயா உத்பாந் இத்யர்த்: । அநேந
கர்மநாசோ மலபரிபாகே ச சதி ஢கவதோ:ஸுபாஹிகா ஸக்தி: பஸுபு
பததீத்யுக்தம் ஢வதி ।

ததுக்தம் பௌக்ரே—

கர்மநாஸ (ஸா) ஢்மலஸ்யாபி விபாகே ஸஹகாரிண:[:] ।

பதத்யுந்மீலநீ ஸக்திஸ்ததானுபஹரூபிணீ ॥ இதி । ௨௦௬

ஸக்திபாதஸ்ய துர்ஜீயதயா தஸ்ய ஸ்நாபகானி தர்ஸயதி—

யேஸா் ஸரீரிணா் ஸக்தி: பதத்யவிநிவூத்தயே ।

தேஸா் தஹிங்மௌஸுக்யம் ஢ுக்தௌ த்வேஸோ ஢வஸ்திதௌ ॥ ஸூ ௪௬

஢க்திஸ்த்ர ஸிவ஢க்தேஸு ஸ்ரத்டா தக்ஷாஸகே விதௌ ॥ ஸூ ௪௭

ணத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறார். உயிர் ஞான
க்ரியைகளின் பரிபூரணத்தன்மையை உடையதாய்
இருந்தபோதிலும், அது மலத்தோடு கூடியிருப்பதால்
ஞானக்ரியைகளின் பரிபூரணத்தன்மை மறைக்கப்
பட்டிருக்க, மலபரிபாகம் ஏற்பட்டபொழுது, ஆணவ
மலத்தடை நீங்குவதால், ஆன்மாவுக்கு ஞானக்ரியை
களின் பரிபூரணத்தன்மை வெளிப்படுகிறது; புதிதாகத்
தோன்றவில்லை என்பது பொருள். இதனால் கன்ம
நாசமும் மலபரிபாகமும் ஏற்பட்டபொழுது சிவபெருமா
னுடைய அனுக்கிரகசக்தி உயிர்களிடத்தில் பதிகிறது
என்பது சொல்லப்பட்டதாகிறது.

டௌஷ்கரம்

“கன்மம் நாசமுற்று, அக்கன்மத்திற்கும் உயி
தவிடு போல் ஸஹகாரியாயிருந்த மலமும் பக்குவப்
பட்டபொழுது, ஞானக்ரியா சக்திகளைத் தூண்டுகின்ற
தும் தீக்கை முதலியவைகளுக்குக் காரணமாகவுள்ளது
மான அனுக்கிரஹ சக்தி ஆன்மாவினிடத்தில் பதி
கிறது” என்று கூறுவது காண்க.

शरीरिणां शरीरमस्यास्तीति शरीरी तेषां शरीरिणां, शक्तिः-
 पारमेश्वरी शक्तिः, अविनिवृत्तये विनिवृत्तिः पुनराविर्भावः
 अविनिवृत्तिः [अपुनराविर्भावः] अविनिवृत्तये अपुना (न) रावि-
 र्भावाय, [पतति] अत्र (त्रा) शरीरिणां तावद् गुरुभिः शक्ति-
 पातस्य दुर्लक्ष्यत्वात् शरीरिणामित्युक्तम् । तेषां शरीरिणां,
 मुक्तौ मोक्षे, औसुक्क्यं उत्कण्ठा, भवस्थितौ भवे-संसारे स्थितिः-
 वर्तनं तस्यां, द्वेषः - वैराग्यं, शिवभक्तेषु - शिव भक्तिपरेषु,
 भक्तिश्च तच्छासके सः शिवः शासकः यस्य तस्मिन् तच्छासके
 विधौ -शास्त्रे, शिवांगमेष्वित्यर्थः । तत्र श्रद्धा च तल्लिङ्गं शक्ति
 पातस्य लिङ्गं चिह्नम् । एभिलिङ्गैर्मन्दधियोऽपि शरीरिणां
 शक्तिपातमनुमिमना इति भावः

சக்தி நிபாதத்தை அறிய முடியா தாகையால் அதைப்
 புலப்படுத்துமா அடையாளங்களை மேல்வரும் சூத்திரத்
 தால் கூறுகின்றார்.

யேஷாம் சரீரிணம் சக்தி: பதத்யநிநிவ்ருத்தயே

தேஷாம் தல்லிங்கமௌதஸூக்யம் முக்தௌ த்வேஷோபவஸ்திதௌ
 பக்திஸ்ச சிவபக்தேஷு ச்ரத்தா தச்சாஸகே விதௌ.

சரீரம்எடுத்தவர்களுக்கு மீண்டும் பிறப்பின்மைக்காகச்
 சிவபெருமானின் திருவருட் சக்தி பதிகிறது.
 சரீரமில்லாவிட த்துத் திருவருட்சக்தி விழுவது
 காண முடியாமையால், இங்குச் சரீரி என்று
 கூறப்பட்டது. அவர்களுக்கு வீடுபேற்றில் விருப்பமும்,
 பிறவியில் வெறுப்பும், சிவனடியார்களிடத்துப்
 பக்தியும், சிவபெருமானால் அருளிச் செய்யப்பட்ட

† अनुमिन्वन्ति 'स' पुस्तकपाठः

[உயிரின் பிறவி யொழிதற் பொருட்டு

நிகழுங் காலச் சத்திநி பாத

மொன்றிடை விருப்பு மூலகியல் வெறுப்பு

மன்பு மரனடி யார்வயிற் கைவ

மென்பத நிலைகொண் டெழுதலுங் குறியே.]

2. சத்திமன் னியகுறி யொருவர் தம்மிடை

முத்தியின் விழைவுள முனிவு டம்பினிற்

பத்தியிங் குயர்சிவ பத்தா பாலெழின்

மெய்த்திறம் விதித்திடும் விதியி னேயமே [சதமணிமாலை]

श्रीमत्स्वायंभुवे—

“क्षीणे तस्मिन् धिया सास्यात् परं निश्रेयसं प्रति” इति २०९

एतच्छक्तिपातस्य प्रयोजनं मतङ्गसूत्रचतुष्टयेनाह—

तन्निपाताच्च तस्यद(स्येत्थ)मज्ञस्यप्यभिलाषिणः ।

बुद्धिरुत्पद्यतेऽकस्माद्विवेकैनात्मवर्तिना ॥ सू ४८

इत्थं - एवं प्रकारेण, अज्ञस्य - अनात्मन्यात्माभिमान-
युक्तस्य, अभिलाषिणः [अभिलाष] इच्छा यस्य तादृशस्यापि
तस्य -सकलात्मनः, तुविशेषोऽस्ति? तन्निपातात् तस्या[ः]शक्तेः

சிவாகமங்களிடத்து அளவிறந்த பற்றும் அடையா
ளங்களாகும். இவ்வடையாளங்களால் மந்த
மதியினரும் சீவனுக்குச் சக்திநிபாதம் ஏற்பட்டதை
அறிகின்றனர்' என்பது பொருள்.

ஸ்ரீமத் ஸ்வாயம்புவம்

“ஞானத்தால் மலத்தின் அதிகாரம் குன்றிய
பொழுது சக்தியானது பரமுக்தியின் பொருட்டுப்
பதியும்” என்று கூறுவதையும் ஒப்புநோக்குக. 209

சக்தி பதிதலால் ஏற்படும் பயனை மதங்காகமத்தின்
நான்கு சூத்திரங்களைக் கொண்டு விளக்குகிறார்.

* தந்திரபாதாச்ச தஸ்யேத்த மஜ்ஞஸ்யாப்யபிலாவிண: ।

புத்திரூத்பத்யதேஃகஸ்மாத் விவேகநாதம் வர்த்திதா ॥ து 48

இவ்வாறு ஆன்மா அல்லாதவற்றிலும் ஆன்ம
பாவனை செய்த அஞ்ஞானம் விஷயத்தில் விருப்ப
முடையவனுமான ஸகலனுக்கும் சக்திநிபாதம் ஏற்
பட்டதால், ஆத்மாவிஷயமான அறிவால் ‘அநித்திய
மானதும் அசுத்தமானதும் துக்கமானதும் ஆன்மா
அல்லாததும் ஆன மாயேயமாகிய சரீரத்தினின்றும்

* [அறிவில னாயினு மவற்குச் சத்திவீழ்

வுறுதலாற் றனனிகட யுறுமு ணர்ச்சிபான்

மறிவுறு மவானினிவ் வாறு புத்திதான்

செறிவுறுங் காரண மின்றிச் செப்பினே.] [சுதமணிமாலை]

निपातात् निपातनातोद्धेः, आत्मवर्तिना आत्मविषयेण, विवेकेन-
अनित्याशुचिदुःखानात्मभूतायाः प्रकृतेरस्यो (न्यो) [इं]
चेतनात्मकः पुरुषः स्वतोऽवभासमानः परमेणोदित इत्येवंविधेन
विवेकेन इत्यर्थः । तेन युक्त इति शेषः । बुद्धिः- मतिः,
अकस्मात्- अकाग्णात्, उत्पद्यते - जायते । तत्र शक्तिपात-
व्यतिरेकेण हेत्वन्तरं नास्तीत्यर्थः । २१०

इत्थं विवेकानन्तरमुत्पद्यमानं कार्यमाह —

विवेकिनो विरक्तस्य जिज्ञासा चोपजायते ।

जिज्ञासोपेत चैतन्यं पशुं संसारसागरात् ॥ सू ४९

जिघृक्षया युक्तीति ? [युनक्त्येनं युक्तं प्रेरयति प्रभुः] सू ५०

विवेकिनः - पूर्वोक्त विवेक बुद्धियुक्तस्य, विरक्तस्य-
संसारे वैराग (ग्य) [व]तश्च, जिज्ञासा -ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा
प्रधा नात्मक संसार निवृत्तिहेतुरीश्वर पुरुष विषय ज्ञानेच्छेत्यर्थः ।

வேறுபட்டவன் யான்; யான் இயற்கை அறிவுடையேன்; பரமேஸ்வரன் திருவருளால் பிறப்பெடுத்தவன்' என்ற விவேகத்துடன் கூடிய புத்தி வேறு காரணமின்றியே ஏற்படுகிறது. ஆதலால் இதற்குத் திருவருட்சக்தி பதிதலேயன்றி வேறு காரணம் இல்லை என்பது பொருள். 210

இத்தகைய ஞானம் ஏற்பட்ட பிறகு உண்டாகும் செயலைக் கூறுகின்றார்:

விவேகினோ விரக்தன்ய ஜிஜ்ஞாஸா சோபஜாயதே 1

ஜிஜ்ஞாஸோபேத சைதன்யம் பகம் ஸம்ஸார ஸாகராத் ॥ து 49

ஜிஜ்ஞாஸாயா யுக்தீதி ? யுநக்த்யேநம் யுக்தம் ப்ரேரயதி ப்ரபு: ॥ து 50

[விவக்தனும் விவேகிபா லறிவி ருபபுறு

மிருத்தியி னறிவுறு மவாவு ளான்றனைக்

கருத்தழி பவக்கடல் கடத்து வானொடு

பொருத்திநின் றியக்குறும் பொருவி லீசனே.] [சதமணிமாலை]

மா உபஜாயதே-உத்பத்யதே- । ஜிஜ்ஞாஸோபேதத்யை- ஜிஜ்ஞாஸயா உபேத-
 மஹிதம், த்யைத்யை யஸ்ய தம், பசு- ஆத்மனம், சம்ஸாரஸாஃஸார- சம்ஸார
 எவ ஸாஃஸார: சமூத்ர: தஸ்யாத, ஜிஜ்ஞாஸயா- ஸ்ரஹிதம் உத்யத்யை-
 யுநகிதம் யோஜயதி । ஸ்ரஹிதம் யுநகிதம் । பசு: கிம் கரோதித்யை-
 எனம் யுக்தம் ஸ்ரஹிதம் (யதி) ஸ்ரஹிதம் । யுக்தம் எனம்- பசு, ஸ்ரஹி:
 பரமேஸ்வர:, ஸ்ரஹிதம் (யதி)ஆசார்ய ஸ்ரஹிதம் ஸ்ரஹிதம்: । ௨௧௧
 ஆசார்யஸிஷ்யயோருபயோரபி சம்வந்தஸம்ஸாஃஸார-
 எவெத்யாஹ

ஸ்ரஹிதம் ஸ்ரஹிதம்: ஸ்ரஹிதம் ஸ்ரஹிதம் ச சம்வந்தஸம்ஸாஃஸார- ।

அநுஸாஹஸ்ய விநயே தத்யானுஸாஹஸ்ய ச ॥ ஸூ ௫௧

காருண்யா(ப்யே) த்வநயோர்யஸ்யாத்தயோர்யோ ச(ஸ்ய)தூர்லப: ॥

ஸூ ௫௨

முன்சொல்லப்பட்ட விவேகபுத்தியோடு கூடிய
 வைராக்கியமுற்ற சீவனுக்கு, சிறப்பாக ஸம்ஸாரத்தி
 னின்றும் விடுதலைக்குக் காரணமான சிவபெருமானைப்
 பற்றியும் ஆன்மாவைப் பற்றியும் அறிவதில் ஆசை
 யுண்டாகிறது இவ்வாறான விருப்போடு கூடிய அறி
 வுடைய ஆன்மாவைப் பிறவிக்கடலிலிருந்து ஏற்று
 வதற்குச் சிவபெருமான் விரும்புகிறார், இங்குச் சிவ
 பெருமான் என்பது வருவித்துக்கொண்டது. மேலும்
 என்ன செய்கிறார் எனில், அத்தகைய ஆன்மாவை
 ஆசாரியரை நாடிச்செல்லுமாறு தூண்டுகிறார்
 என்பது. 211

ஆசாரியர் மாணவர் இருவர்களுடைய தொடர்பை
 உண்டுபண்ணுகிறவர் சிவபெருமானே என்பதை
 மேல்குத்திரத்தால் கூறுகின்றார் :

श्रीमान् सर्वज्ञत्वादै(द्यै) श्वर्ययुक्तः, मन्त्राणां राष्ट्र-मन्त्र
नायकः, मः प्रभुः, प्रेम्णे प्रेरक कर्मविषये, द्वयोरपि
शिष्याचार्ययोरुभयोरपि, प्रेरकः । तयोः प्रेरणांशे विशेषमाह-
अन्वित्यादि । अनयोः - शिष्याचार्ययोर्मध्ये, अनुग्राह्यस्य-
अनुग्रहयोग्यस्य, विनये विशिष्टो नयो विनयः गुरु शुश्रूषात्मकः
तस्मिन् प्रेरक इत्यनुषङ्गः । तथैव अनुग्राहकस्य अनुग्रह-
कर्तुर्गचार्यस्य च, कारुण्ये करुणैव कारुण्यं चातुर्वर्ण्यादित्यात्
[ष्यन्] प्रत्ययः तस्मिन् । तु शब्दादनुग्रहेच्छायामपि प्रेरक
इत्यनुषङ्गः । तथा च प्रेरकः शिव एव अनुग्राह्यानुग्राहकयोः

* ப்ரேரணே ப்ரேரக: ஸ்ரீமாந் த்வயோரபி ஸமந்த்ரராட் I

அநுக்ரஹ்யஸ்ய விநயே ததாநுக்ரஹகஸ்யச II து 51

காசுண்யே த்வநயோர் யஸ்மாத் தயோர்யோகஸ் ஸுதுர்லப: து 52

முற்றறிவு முதலிய ஐச்வர்யத்தோடு கூடியவரும்
மந்திரங்களுக்கெல்லாம் தலைவருமாகிய சிவபெருமான்
குரு, சீடன் இவ்விருவர்களுக்கும் சம்பந்தத்தைச் செய்
வதில் பிரேரகராவார். இவர்களை ஏவுவதில் சிறப்
பினைக் கூறுகின்றார். சீடன் ஆசாரியர் இவ்விருவர்
களுள் அனுக்கிரகத்திற்கு யோக்கியமாகவுள்ள சீட்
னைக் குருவின் பணிவிடை என்னும் விநயத்திலும்,
ஆச்சாரியரை அனுக்கிரஹம் செய்யும் கருணையிலும்
கூட்டிவைக்கிறார். இங்கு 'சு' (து) என்னும் மிகைச்
சொல்லால், ஆசாரியரை அனுக்கிரகம் செய்ய வேண்டு
மென்ற விருப்பத்திலும் கூட்டிவைக்கிறார் என்பது

* [இருவர்தம் மிடத்தினு மிறையி யக்குவ

னருளருள் செய்பவற் கடங்கு நற்செயல்

பரிவொடு மருள்செயப் படும் வற்கிவர்

மருவரும் யோகமோ வரிது மண்ணினே.]

[சதமணிமாலை]

सम्बन्धं करोतीत्यर्थः । तत्र हेतुमाह — यस्मादिति ।
यस्मात् कारणात् तयोः -शिष्याचार्ययोः [योगः] सम्बन्धः,
सुदुर्लभः - ईश्या विना सुदुर्घटः, तस्मात् ईश्वर एव सम्बन्ध
जनक इत्यर्थः ।

तथा पौकरे—

वैराग्यं जायते क्षिप्रं संमाराद्दुःख सागरात् ।

दिदृक्षा जायते शम्भोः पादपङ्कजयोरपि ॥

कदा द्रक्ष्यामि देवेशं मोक्ष्येऽहं बन्धतः कदा ।

को वा दर्शयिता शम्भोरिति संजायते मतिः ॥

एवं संसारतो भीतमनुगृह्णाति चेश्वरः ॥ इति । २१२

பெறப்படுகிறது. ஆகையால் சிவபெருமானே பிரேர
கராக நின்று இருவர்களுக்கிடையே சம்பந்தத்தை
உண்டுபண்ணுகிறார் என்பது பொருள். ஏனெனில்,
குருசீடருடைய சேர்க்கை சிவபெருமான் கூட்டுவித்
தரலன்றி ஏற்படுவது அரிது. ஆதலால் சிவ
பெருமானே இவர்களுக்குச் சம்பந்தத்தை உண்டு
பண்ணுகிறார் என்று அறியத்தக்கது.

பௌஷ்டகம்

“துன்பக் கடலான பிறவியினின்று வைராக்கியம்
ஏற்பட, சிவபெருமானின் திருவடித்தாமரைகளைக்
காணவேண்டுமென்ற விருப்பம் நிகழ்கிறது; ‘எப்
பொழுது சிவபெருமானைக் கண்குளிரக் காண்பேன்?
எப்பொழுது பாசக்கட்டினின்று விடுபடுவேன்? எவர்
சிவபெருமானைக் கண்டுகளிக்க உபாயங்களை உப
தேசிப்பார்?’ என்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது. இவ்
வாறு பிறவியைக் கண்டு அஞ்சிய ஆன்மாவுக்குச் சிவ
பட்டாரகர் பாசங்களை நீக்கிச் சிவத்தன்மையை வெளிப்
படுத்தி அருள்புரிகின்றார்” என்று கூறுவது உணர்க.

ननु शक्तेः कथं निपातः ? तस्या व्यापकत्वात्, व्यापकस्य वस्तुनः च्युतिलक्षणनिपातायोगात्; अग्रेरुणत्ववत् शिवममवायिन्यास्तस्याः शिवान् च्युत्ययोगाच्च । किञ्च नित्यव्यापकशक्तेः सर्वथा सर्वकालं पश्चात्तमसु स्थितत्वाद् युगपन्मुक्तिः प्रसङ्गः । न च सा शक्तिः कस्मिंश्चिद् विशिष्टकाल एवानुग्रहकारिणीति वाच्यम् । तर्हि कालमयैव मोक्षकर्तृत्वापत्तेः, शिवेन प्रयोजनाभावप्रसङ्गात् । अतः कथं शक्तिपात इति चेत् ।

मैवम् । द्विधा शब्दप्रवृत्तिर्गौणी मुख्येति । अत्र पात-शब्दप्रवृत्तिर्गौणी । यथा लोके अस्य दृष्टिरस्यांकामिन्यां पतितेत्युक्ते न सा पुरुषाद्विच्युता कामिन्यां पतिता दृश्यते, किन्तु दृश्य दर्शकसम्बन्धमात्रेण सम्बन्धाद् दृष्टिः पतितेत्युपचर्यते । तद्वदिह अस्मिन् पुंस्यपि

சக்தி எங்கும் வியாபித்திருப்பதால் அச்சக்திக்குப் பதனம் என்பது எவ்வாறு பொருந்தும்? எங்கும் வியாபகமாகிய வஸ்துவிற்கு நழுவி விழுதல் என்பது ஏற்படாதாகையாலும், அக்னியினிடத்துச் சூடுபோலச் சிவபெருமானோடு சமவாய சம்பந்தமுடைய அச்சக்திக்குச் சிவபெருமானிடமிருந்து பிரிந்து பதிதல் என்பது ஏற்பட முடியாமையாலும் சக்திநிபாதம் என்பது எவ்வாறு பொருந்தும்? மேலும் என்றுமுள்ளதும் வியாபகமாகவுள்ளதுமான சிற்சக்தி எப்பொழுதும் எக்காலத்திலும் ஆன்மாக்களிடத்தில் இருப்பதால் எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் முக்தி ஏற்பட வேண்டிவரும். இன்னும் அச்சக்தி ஏதாவதொரு கால விசேடத்தில் அனுக்கிரக ரூபினியாக ஆவாள் எனின், அதுவும் பொருந்தாது. அப்பொழுது காலமே மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கும் என்பது ஏற்படவே, சிவபெருமானால் பயனின்மை நிகழுமே ஆதலால் சக்திபதனம் என்பது எவ்வாறு எனின். கூறுவம்:

பதனம் என்பதற்கு நீகொள்ளுமாறு பொருளன்று, சப்தபிரயோகம் கௌணம் எனவும், முக்கியம் எனவும்

अनुग्राह्यानुग्राहकत्वलक्षणसम्बन्धेन सम्बन्धात् शक्तिः

पतितेत्युपचारेण उक्ता, न मुख्यत इत्यदोषः ।

अयमेवार्थः शङ्कोत्तरतया किरणागमे स्पष्टं प्रतिपादितः ।

तद्यथा—

गरुड उवाच —

“शक्तिपाताद् भवेद्दीक्षा निपातो न विभुत्वतः ।

शिवस्य सर्वदैव स्थिता पशोः ‡

स्थितत्वात् सर्वदा शक्ति (क्ते) भवोच्छक्ति (च्छितिः) न

किं भवेत् ।

कालोवा स च(चि) [व]: प्रोक्तो यदिकालः शिवेन किम्”

ईश्वर उवाच—

उपचारेण शिवा (शब्दा) नां प्रवृत्तिरिति दृश्यते ।

यदा पुमान् विभुर्नित्यो विनष्टः शिवतां गतः ॥

एवं शक्तिनिपातोऽपि प्रोच्यते चोपचारतः ।

இருவகைப்படும் இங்குப்பதனம் என்ற சொல் கௌணமானது. எவ்வாறெனில், உலகில் இவனுடைய கண் இம்மடந்தைமேல் விழுந்தது என்று சொன்னால், அக்கண்புருடனிடமிருந்து நழுவி அம்மடந்தையிடம் விழுந்தது காணப்படவில்லை. பார்க்கப்படுகிறவனுக்கும் பார்ப்பவனுக்கும் ஏற்படும் சம்பந்தந்தான் கண் (பார்வை) விழுந்தது என்று உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகிறது. அதுபோலவே, ஆன்மாவினிடத்தும் அருளுக்குப் பாத்திரமானவன் அருளுகின்றவன் என்பதான சம்பந்தம் உள்ளதால், சக்திபதனம் என்று உபசாரமாகக் கூறப்பட்டது; வாச்சியப் பொருளாகக் கூறப்பட

‡ अवशिष्टः पञ्चभागः मातृकायां लुप्तः

सिद्धान्तेऽपि —

यथार्कस्य प्रभास्सद्यो मेघजालेन वारिताः ।

तद्वद् ज्ञानात्मिका शक्तिः पाशजालैस्समावृता ॥

पक्षपाशेषु सुव्यवता पती (पति) तेत्युपचर्यते ॥ इति ।

शक्तिपा [तानन्तरं] अद्रिपातभीतवत् संसाराद्धीतः
[शिष्यः] शिवं देशिकं गच्छति ।

किरणे

निपातभयतो यद्वद्वस्तुनः सहसा भवेत् ।

तस्मादन्यत्र यात्येव तथात्मा देशिकं प्रति ॥ इत्यादि ।

२१३

வில்லை. ஆதலால் குற்றமன்று என்க. இதுவே ஐய
மும் விடையுமாகக் கிரணுகமத்தில் விளக்கமாகக் கூறப்
பட்டுள்ளது.

கருடன் வினவுகிறார்:

“சக்திபாதத்தின் காரணமாகத் தீக்கை ஏற்படும்.
அச்சக்தியோ விபுவாக இருத்தலால் அதற்கு எவ்வாறு
நிபாதம் ஏற்படும்? ஆன்மாவினிடத்தில் எப்பொழுதும்
சிற்சக்தி இருத்தலால் பிறப்பறுதல் ஏன் நிகழக்கூடாது?
அச்சக்தி பாதமும் சிலகாலத்தில்தான் நிகழுமெனின்,
காலமே போதுமே; சிவபெருமான் எதற்கு?” என்று.
அதற்கு ஈசுவரன் விடைகூறுகின்றார்.

“சொல்லின் பிரயோகம் உபசாரமாகவும் காணப்
படுகிறது. உதாரணமாக, ஆன்மா வியாபியாய் என்று
முள்ளவன்; இவன் சிவத்தன்மையை அடைந்தான்
என்று சொல்வது போல, சக்தியின் பதனமும்
அவ்வாறே உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகிறது” என்று.
சித்தாந்தத்தில்

“சூரியனின் ஒளி மேகங்களால் மறைக்கப்படுவது
போல, ஆன்மாக்களிடத்திலுள்ள ஞானக்ரியா சக்தி
களும் பாசக்கூட்டங்களால் மறைக்கப்பட்டுள்ளன.
பாசங்கள் பக்குவமுற்ற பொழுது அருட்சக்தி வெளிப்
படுகிறான். அதைத்தான் பதனம் என்று உபசாரத்தால்

एवं शक्तिपातमुक्त्वा तदनन्तरम विन्यां दीक्षया प्राप्तं
शुद्धावस्थास्वरूपलाम् स्वायंभुःसूत्रेणाह—

स देशिकमनुप्राप्य दीक्षाविच्छिन्न बन्धनः ।

प्रयाति शिवसायुज्यं निर्मलो निरुपप्लवः ॥ सू ५३

ச: - நிசுரேயசபாப (சி) காச: ஸக்திபாதவாந் பुरुஷ:,
தேசிக்-சிவெச்சுயாபிபாதமேவ் குரூ, அநுபாப்ய- அபிபாப்ய, தீக்ஷா-
விச்சிந்நவந்ந: - தீக்ஷ (ய) விச்சிந்நானி [வந்நானி யஸ்ய]ச
தீக்ஷாவிச்சிந்நவந்ந: குரோதீக்ஷாபாபாப்ய தீக்ஷ (க்ஷ) ந: த்ரிமல-
வந்நானி விச்சிந்நானித்யர்த: ।

கூறுகிறோம்” என்று கூறுவது காண்க.

சக்திபாதம் ஏற்பட்டபிறகு, மலை சரிந்ததால் பயந்த
மனிதன் வேறுவழியில் செல்லுவது போல, பிறவி
யில் பயமுற்ற சீடன் குருவை அடைகிறான். கிரணாகமத்
திலும் இவ்வாறே கூறப்பட்டிருக்கின்றது அறிக. 213

இவ்வாறு சக்திபாதத்தைப் பற்றிக் கூறி, பின்னர்
ஏற்படும் தீக்கையால் உண்டான சுத்தாவத்தையின்
ஸ்வரூபலாபத்தைச் சுவாயம்புவ குத்திரத்தால்
கூறுகின்றார்:

* ஸதேசிக மநுப்ராப்ய தீக்ஷாவிச்சிந்ந பந்தந: 1

ப்ரயாதி சிவஸாயுஜ்யம் நிர்மலோ நிபுபல்லவ: 11

த 53

வீடுபேற்றை அடைய விரும்பியவனும் திருவருட்
சக்தி தோயப் பெற்றவனுமாகிய சீவன் சிவபெரு
மானின் தூண்டுதலால் எழுந்தருளிய ஆசாரியமூர்த்தி
யை அடைந்து அவரிடமிருந்து தீக்கை பெற்று மும்
மலங்களால் ஏற்பட்ட பந்தங்கள் நீங்கியவன்
ஆகிறான்.

* [குருவை நண்ணி நற் தீக்கையி னாற்குலைந்

தொருவு பந்த முடைய வவனிவன்

மருவி நின்மல னாய்த்துயர் மாய்த்துறுந்

திரிவ றுஞ்சிவ சாயுச்சி யத்தையே]

(சதமணிமாலை)

தथा वरुणापे (णप) द्वत्याम्—

“क्रियया वाथ शक्त्या वा दीक्षा सा सर्वतो मता ।

दीक्षया मुच्यते देही त्रिविधाद्भवबन्धनात्” ॥ इति ।

எவ்மூதஸ்ஸந் அதஃவ நிர்மல:- மலரஹித:-, ததாவிஃ-
மூத்வா ஸிவஸாயுஜ்ய- மோக்ஷ ஸிவதுந்யத்வம்,- ஸ்ரயாதி- ஸ்ராமோதி ।

अ (त) या चिन्त्यविश्वे —

दीक्षयित्वा विधानेन षट्त्रिंशत् तत्त्वकोपरि ।

निष्कले निर्मले तत्त्वे योजयि (य) त्येव निश्चयः ॥ इति ।

அத் 'நிர்மல' இத்யநேன ஸு஢்வஸ்த்யாயா [:] கெவலாவஸ்த்யாதோ
மேதோ ஢ர்ஸித:- । நிரூ஢் (ய) ஸூவ இத்யநேன வ஢்வஸ்த்யாதோ விஸேஷ:-
இதி । ௨௧௪

इत्थंभूत दीक्षाया एव मोक्षहेतुत्वं नतु ज्ञानादीनामिति
सर्वज्ञानोत्तरसूत्रं दर्शयति—

तत्त्वैरेभिर्निबद्धात्मा सर्व धर्मैश्च संयुतः ।

नान्येन शक्यते मोक्तुं वर्य्य दीक्षां शिवात्मिकाम् ॥ सू ५४

வருணபத்ததி

“தீக்கை இருவகைப்படும்; கிரியாவதி, ஞானவதி
என. தீக்கையால் சீவன் மும்மலங்களால் ஏற்பட்ட
பிறவி என்ற கட்டினின்று விடுவிக்கப்படுகிறான்”
என்று கூறுகின்றது.

இவ்வாறு மும்மலத்தினின்று விடுபட்டனாய்க்
கொண்டு நின்மலன் ஆகிச் சிவனுக்குச் சமானமா
யிருப்பதை அடைகிறான்.

சிந்தியவிச்வம்

“ஆசாரியர் சீவனை முறைப்படி தீக்கை செய்து
முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் கடந்த தத்துவாதீத
னான நின்மலமான பரசிவத்தில் சேர்ப்பிக்கின்றார்”
என்று சொல்லுகிறது.

எமி: ந [த்வை: - கலாதிமி:] சர்வதமே: சர்வீசு தததத-
தமே: துவநாதிமிசு, சயுத: சஹித:, நிவதாதுமா - அநாதிமலேந
தவாஹரூபேந கர்மணா ச நிதராந் ததத நிவத: ச சாசு ஆதுமா
ச நிவதாதுமா சம்தவாதுமா, சிவாதுமிகா- சிவசுரூபா, தீசாந்
தேசிகவ்யாபாரரூபா, தர்ய-தர்ஜயிதவா, அநே(ந்யே)ந ஜ்ஞாநாதிநாபாயேந
மோதத- மோசயிதத ந சக்யதே ।

ததா—

‘ஜ்ஞாநாதிமிந் மோசுதஸ்தி தசாது தீசுவ மோசநி ।
சர்வச்யாநுதரகர: சிவோ தேவ [:] சுவாந: ॥
தீசுதா சாத் துதி: ச்யாத் சர்வபாந் தராநாமிஹ ।
தசாது சிவசாமத்யாந் துதி: சர்வத சித்யதி ॥

இந்தசு சூத்திரத்தில் ‘நிந்மலந்’ என்ற சூல்
லால், மலத்தூடு கூடிய கேவலாவத்தையினின்று
வேறுபடுத்திசு சுத்தாவத்தையக் கூறினார் எனக.

‘நிருபத்பலவ’ என்னும் சூல்லால் பாசத்தூடு
கூடிய நிலையினின்று வேறுபடுத்தினார் என்றுணர்க.

214

இத்தகைய தீக்கைதாந் விடுதேற்றிற்குக் காரணம்;
ஞானம் முதலியவற்றுக்குக் காரணத்தந்மை இல்லை
என்பதை ஸர்வஞானேத்தர சூத்திரத்தால் விளக்குகிறார்

* தத்வைரேபிர் திபத்தாத்மா ஸர்வதர்மைஸ்ச ஸம்யுத: ।

நாந்யேந சக்யதே மோக்துத் தர்ஜ்ய தீக்ஷாம் சிவாத்மிகாம் ॥ து 54

* [தத்து வத்தின் தனைப்படு திந்றவ

சூத்தி தத்த தரும மிசையினுஞ்

சித்த நற்சிவ தீக்கையி னுலலாந்

மெய்த்து கட்டு விடுப்பது வேறிலு]

(சதமணிமாலை)

तथा निश्चवासे--

स्त्रानेन निर्मलो मन्त्री जपात् सिद्धिर्नसंशयः ।

पूजायां (त्रया) पन्निधानेन (नंच) होमेन फलप्रदः (भाग्य) [वेत्]

ध्यानेन सर्वगं देवं योगैर्योगिन्वमाप्नुयात् ।

ब्रूतेन कायसु (शु) द्विः स्वाद् दीक्षया मुक्तिरिष्यते ॥ इति

तथा पुगणे सौरसंहितायाम्—

‘कृत्वा तु नैष्टिकं (की) *दीक्षामविमुक्तै (ता)†वसन्ति ये ।

तेषां पत्परमं ज्ञानं दद्यादन्ते परं पदम्” ॥ इति ।

கலாதிதத்துவங்களோடும் தத்துவ தருமமான புவனம் முதலியவைகளோடும் கூடியவனும், பிரவாஹ ரூபமான ஸஹஜமலத்தினாலும் கம்மமலத்தினாலும் பந்திக்கப்பட்டவனுமான சிவனைச் சிவஸ்ரூபமான தீக்கையாலன்றி *வேறு ஞானம் முதலிய உபாயத்தால் முக்தியடைக்கமுடியாது.

அவ்வாறே

“ஞானம் முதலியவற்றால் வீடுபேறு சித்திக்காது; தீக்கையால்தான் வீடுபேற்றை அடையமுடியும். அருள் பாலிப்பவர் சிவபெருமானே ஆவார். எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் சிவதீக்கையால்தான் முக்தி ஏற்படு கிறது. ஆதலால் சிவபெருமானின் திருவருள்தான் முக்கியம்” என்று சாத்திரம் கூறுகின்றது காண்க. நிச்வாசகாரிகை

உபாசிக்கிறவனுக்கு “நீராடுவதால் அழுக்குப் போதலும்” மந்திரஜபத்தால் மந்திரசித்தியும், பூசையால் ஸாந்நித்யமும், ஹோமத்தால் குறித்த பயனும், தியானத்தால் எங்கும் வியாபித்துள்ள இறைவனை உள்ளத்தில் காணுகலும், யோகங்களால் யோகித் தன்மையும், விரதத்தால் காயசுத்தியும், தீக்கையால் வீடுபேறும் சித்திக்கும்” என்று சொல்லுகிறது.

श. स. 34

* स विमुक्ताः

† स निवसन्ति

• अपाஞானம்

स्कान्दे भृगुशापे च

नात्राश्रम [कृत]: कश्चिदुत्कर्षो विद्यते नृणाम् ।

परां दीक्षां विना शैवं (वीं) बन्धत्रयविमोचनीम् ॥

तस्मान्मुक्तिर्दीक्षयैव नाश्रमैर्नान्यकर्मभिः ॥

तथा ज्ञानतिलके—

‘न दानैर्न तपो यज्ञैर्न व्रतैर्नियमैर्धृतैः ।

न स्नान तीर्थ सम्भृतैर्लक्ष्यते परमं पदम् ॥

अ (ना)नेकै पापसंवा (स्तपसां वा) तैर्लभ्यतै पुण्यमञ्जयैः ।

बध्नन्ति सर्वथात्मानं को(को)शागारं कुमिर्यथा ॥” २१५

अयं मलपाकवशात् शक्तिपातकर्मणा दीक्षया मोक्षं
याति, न तु ज्ञानादिभिरुपायैः तेषां दीक्षाङ्गत्वेन श्रवणात्,

ஸனாரஸம்ஹிதா

“எந்த ஆன்மாக்கள் பந்தத்தினின்று விடுபடாமல் இருக்கின்றார்களோ, அவர்கள் மோக்ஷசாதனமான தீக் கையைப் பெற்றுப் பரஞானத்தையுமடைந்து விடு பேற்றையும் அடைகின்றனர்” என்று கூறுவது காண்க.

ஸ்காந்தம் பிருகுசாபத்தில்

“மனிதர்களுக்கு ஆச்சிரமநிலையால் எந்த உயர்வும் இல்லை. சிவதீக்கையால் ஆணவ கன்மமாயா பந்தங்கள் நீங்குகின்றன; விடுபேறு கிட்டுகிறது. அஃது ஆச்ரமங்களாலும் கன்மங்களாலும் கிட்டுவ தில்லை” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

ஞானதிலகம்

“தானம் தவம், வேள்வி, விரதம் நியமம், பல புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடுதல், பலவிதமான தவங்கள் நல்வினை முதலியவைகளால் விடுபேற்றை அடையமுடியாது. வலை பட்டுப்புழுவைப் பந்திப்பது போல இவை ஆன்மாவைப் பந்திக்கின்றன.” என்று கூறுகின்றது.

योगादेः शिवविषयस्य दीक्षया विनानुपपत्तेः, मलस्य च द्रव्यत्वेन चक्षुःपटलादिवत् ज्ञानमात्रेण निवृत्त्यभावात्, चक्षुर्वैद्य व्यापारेणै (णे) व दीक्षाख्येनेश्वर व्यापारेणैव निवृत्तिसिद्धेश्च । उक्तं श्रीमत्पौष्करे—

“दीक्षैव मोचयेत्पाशान् शिवत्वं च ददात्यणोः ।”

षट्महसिकायामपि —

दीक्षैव मोक्षदा पुंसां कं ? चिदभिव्यक्तिकारिणी ॥

इति । २१६

दीक्षाव्यापारेणாभिव्यज्यமா[நா] தமச்சைதன்யஸ்வரூபம் மृगेन्द्र
சூத்ரேणाஹ —

कर्तृशक्तिरणोर्नित्या विभ्वी चेश्वरशक्तिवत् ।

तमच्छ(श्छ)न्नतयार्धै(र्थै)षु नाभाति निरनुग्रहा । सू ५५

இந்த ஆன்மா, மலம் பக்குவமுற்றதால் முறையாக சக்திநிபாதம் திகழ, தீக்கையால் வீடுபேற்றை அடைகிறது. ஞானம் முதலிய உபாயங்களால் அதனை அடையமுடியாது; ஞானம் முதலிய உபாயங்கள் தீக்கைக்கு அங்கமாகச் சொல்லப்படுவதால் என்றறிக.

சிவபெருமானைக் குறித்துச் செய்யும் யோகம் முதலியவைகளும் சிவதீக்கை அன்றி ஏற்படாமையாலும், மலமும் திரவியமாக இருப்பதால் கண்ணிற்குப்படலம் போல ஞானமாத்திரத்தால் விலகாமையாலும், அது கண் மருத்துவருடைய செயலால் நீங்குவது போல, தீக்கை எனப்படும் ஈச்வர வியாபாரத்தாலேயே ஆணவமல நிவிருத்தி ஏற்படும்.

பௌஷ்கரம்

“தீக்கைதான் பாசங்களினின்றும் விடுவித்துச் சிவனுக்குச் சிவபேற்றினை அளிக்கிறது” என்று சொல்லுகிறது.

अणोः- आत्मनः, कर्तृशक्तिः- ज्ञानक्रियात्मिका शक्तिः,
ईश्वरशक्तिवत् - ईश्वरस्य शक्तिस्तद्वत्, नित्या - आद्यन्तरहिता,
विह्वा (म्बी) - व्यापिकाच । यथेवं नित्यत्वाद् विभुत्वञ्चा
सर्वदाह(भान) प्रसङ्गा (ङ्गः)

तथा—

व्यञ्जिका यत्र यत्रास्य शरीरं तत्र तत्र तु ।

भोग्यार्थं स्याद्गुणव्यक्तिव्यापित्वं तेन गम्यते ॥ इति ।

ஷ்ட்ஸஹஸ்ரிகா

“ஞானசக்தியை வெளிப்படுத்துகின்ற தீக்கை
தான் உயிருக்கு மோஷத்தை அளிக்கிறது” என்று
கூறுகிறது. 216

தீக்கை என்னும் செய்கையால் வெளிப்படுத்தப்
படுகின்ற ஆன்மாவின் ஞானக்ரியா சக்தியின் இலக்
கணத்தை மிருகேந்திர சூத்திரத்தால் கூறுகின்றார்.

கந்தசூக்திரோர்ந்தியா விப்வீ சேச்வரசக்திவத் 1

தமஸ்தந்தயாஸ்தேஷு நாபாதி நிரங்குஹா ॥ து 55

சீவனுடைய ஞானக்ரியா ரூபமான சக்தியானது
சிவபெருமானுடைய சக்தியைப் போன்று முதல் முடிவு
இல்லாதது; வியாபகமானது. இவ்வாறு நித்தியமா
கவும் விபுவாகவும் இருக்குமானால் அதற்கு என்றும்
பிரகாசித்தல் ஏற்படவேண்டிவரும்.

அவ்வாறே

“சீவனுக்கு எவ்வெவ்விடத்தில் கலாதி வியஞ்சகம்
உண்டாம், அவ்வெவ்விடத்தில் சுகதுக்க போகத்திற்காக
சரீரமும் உண்டாம்; அவ்வெவ்விடத்தில் ஞானக்ரியா
சக்திகளின் தோற்றமும் ஏற்படுகிறது என்பதனால்
அச்சக்தியும் வியாபகமானது என்று பெறப்படுகிறது.
படவே, அது என்றும் பிரகாசிக்கவேண்டும் என
வினவக் கூறுகின்றார்.

தாவில் கத்துரு சத்தி யுயிர்க்கிறை

வீவில் சத்தியி னித்த வியாபியா

மாவ வித்தை மறைத்தலின் மன்னருண்

மேவ ருத்தத் ததுவிளங் காதரோ]

[சதமணிமாலை]

अत आह — अर्थेषु - विषयेषु करणीयस्वरूपेषु,
तमच्छ(श्च)न्नतया तमसा- अनादिमलेन, छन्नतया- आवृतत्वात्,
निगुणहा- अनुग्रहा (हो) -व्यश्चरुः, तद्रहिता सती नाभाति-
न भासते ।

तदुक्तं रत्नत्रये —

“गलिते सर्वथा बन्धे विमुक्ते चाणवे मले ।

सर्वार्थद्योतिका शक्तिः शिवस्येव विजृम्भते ॥” इति । २१७

आत्मशक्तेर्विभुत्वेऽपि तद्भ्राम [स्य] व्यञ्जकाधीनत्वात्
सर्वज्ञतापि नास्तीति पराख्य सूत्रेण दर्शयति—

विभुः सन् ज्ञानरूपोऽपि प्रदेशो वेत्ति येन तत् ।

किञ्चिज्ज्ञ स्तेन सः प्रोक्तो व्यवधानानिदर्शनात् ॥ सू ५६

அந்த ஞானக்ரியா சக்தி அநாதி மலத்தால் மறை
புண்டு வியஞ்சகம் இல்லாததாய்க் கொண்டு செய்ய
வேண்டிய விஷயங்களில் பிரகாசிப்பதில்லை என்றறிக.
இரத்தினத்திரயம்

“பாசங்கள் நீங்கவே, ஆணவமலமும் நீங்குகிறது.
அப்பொழுது எல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்கச்செய்கின்ற
ஞானக்ரியாசக்தியானது சிவபெருமானின் ஞானக்ரியா
சக்தி போல வியாபகமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றது” என்று
கூறுகின்றது. 217

ஆன்மாவின் சக்தி வியாபகமாயினும் அது
விளங்க உபகரணம் வேண்டியிருத்தலால், அதற்கு
முற்றறிவுத் தன்மையும் இல்லை என்பதைப் பராக்கிய
சூத்திரத்தால் சொல்லுகிறார்.

விபுல்லத் ஜ்ஞாந ரூபோऽபி ப்ரதேசே வேத்தி யேந தத் 1

சிஞ்சிஜ்ஞஸ்தேந ஸ: ப்ரோக்தோ வ்யவதாநநிதர்சநாத் ॥ து56

* நிறைந்த ஞான நிலையுள னாயினு

மிறந்து தானிடை யீடின்றிக் காண்கில

னறிந்து ளானோ ரீடத்தினி லாதலாற்

செறிந்து ளான்சிற் றறிஞ னெனவவன் (சதமணிமாலை)

ज्ञानरूपः ज्ञानमेव[रूपं]स्वरूपं यस्य सः ज्ञानरूपः ।
 विभुः - व्यापकः, सन्नपि प्रदेशे - कलादिव्यञ्जकप्रदेशे, येन
 कारणेन तत् - ज्ञेयं, वेत्ति - जानाति, तेन - कारणेन सः-
 आत्मा, किञ्चिज्ज्ञः, किञ्चित् जानातीति किञ्चिज्ज्ञः, प्रोक्तः-
 प्रतिपादितः । तत्र हेतुमाह - व्यवधानानिदर्शनात् ।
 व्यवधाने, व्यञ्जकरहितस्थले, अनिदर्शनात्- निदर्शनाभावात्
 ज्ञानाभावादित्यर्थः । २१७

यद्यात्मनो व्यञ्जकवशात् किञ्चिज्ज्ञत्वं, तर्हि दीक्षारूप
 व्यञ्जके सत्यपि सर्वज्ञत्वमात्मनो न स्यात्; व्यञ्जकत्वाविशेषात्
 इत्याशङ्कां दृष्टान्तपूर्वं व्यञ्जकतारतम्यप्रतिपादकेन सूत्रान्तरेण
 निरस्यति—

स्वल्पेऽपि(मि) व्यञ्ज(ज्य)ते स्वल्पं मह म (न्म) हति तत्
 स्थितम् ।

[या]दृक् तादृक् भवेत् तस्य प्रदीपस्तिमिरे यदा(था) ॥ सू ५७

சீவன் ஞானவடிவினனாயும் வியாபகனாயுமிருந்
 தாலும், கலாதிவியஞ்சகங்களைக் கொண்டு அறிய
 வேண்டியதை அறிகின்ற காரணத்தால் அவன் சிற்ற
 றிவுடையவன் என்று கூறப்படுகிறான்; இங்குக் காரணம்
 கூறுகிறார் व्यवधानानिदर्शनात् (வ்யவதாநாநிதர்சநாத்)
 என்று. கலை முதலிய வியஞ்சகம் இல்லாதபொழுது
 அவ்வறிவு நிகழாமையால் என்பது பொருள். 218

ஆன்மாவிற்கு வியஞ்சகத்தின் துணை வேண்டி
 யிருத்தவின் காரணமாகச் சிற்றறிவுத்தன்மை ஏற்படு
 கிறதென்றால், அப்பொழுது தீக்கை என்ற வியஞ்சகம்
 ஏற்பட்டபொழுதும் ஆன்மாவுக்கு முற்றறிவுத் தன்மை
 ஏற்படமாட்டாது, இதுவும் வியஞ்சகமாக இருத்
 தலால் - என்னும் ஐயத்தை உதாரணத்தின் மூலமாக
 வியஞ்சகத்தின் தாதுதம்மிய வகையைச் சொல்லுகின்ற

तत्- मलरुद्धं चैतन्यं, स्वप्न (पे)- व्यञ्जके स्वप्ने सति,
स्वप्नं स्वयमभिव्यज्यते । महति-व्यञ्जके महति सति, महत्
अभिव्यज्यते । तत्र दृष्टान्तमाह-यथा तिमिरे-अन्धकारे, प्रदीपः-
अर्थव्यञ्जकप्रदीपः, यादृक् अल्पव्यञ्जको वा महाव्यञ्जको वा
भवेत्, तथा तस्य चैतन्यस्य व्यञ्जकमित्यध्याहारः । तादृक्
तथाविधं अल्पं वा महद्वा स्थितं व्यञ्जकतया स्थितमिति ।

तथा च कलादिरूपादन्पाद्व्यञ्जकात् दीक्षारूपस्य महा
व्यञ्जकतया च न चात्मनस्सर्वज्ञत्वानुपपत्तिरित्यर्थः । २१९

மற்றொரு சூத்திரத்தால் நீக்குகிறார்.

- * ஸ்வல்பே஽பிவ்யஜ்யதே ஸ்வல்பம் மஹந் மஹதி தத் ஸ்தீதம்
யாத்ருக் தாத்ருக் பவேத் தஸ்ய ப்ரதிப ஸ்தீமிரே யதா || து 57

மலத்தால் தடையுண்ட ஞானமானது வியஞ்சகம்
குறைவாக இருக்குங்கால், சிறிது வெளிப்படுகிறது.
வியஞ்சகம் பெரிதாக இருக்குங்கால், ஞானமும் நன்கு
விளக்கம் பெறுகிறது; இங்குத் திருட்டாந்தம் கூறு
கின்றார். திணிந்த இருளில் விளக்குச் சுடரின் சிறுமை
பெருமைக் கேற்பப் பொருள் புலப்படுவது போல,
உயிரின் அறிவும் வியஞ்சகத்தின் சிறுமை பெருமைக்கு
ஏற்றவாறு வெளிப்படும். ஸ்வல்ப வியஞ்சகமான கலாதி
களைக்காட்டிலும் தீக்கை மஹத்தான வியஞ்சகமாக
இருப்பதால், ஆன்மாவிற்கு முற்றறிவுத் தன்மை ஏற்
படமாட்டாது என்பது இஃலை என்பது பொருள். 219

- * [தெரிய ஞானஞ் சிறிதிற் சிறியதாப்
பெரிது தன்னிற் பெரிதென நிற்குமெப்
பரிசி ருந்துள தப்பரி சாவதா
மிருளின் வைகு மெரிசுட ரென்னவே] சுதமணிமாலே

ஆत्मன: சேதனத்வம் ச ச்வசக்தியோகாத் அசேதனத்வம் ச
ததமாபாதித்யேதத் நிஷாசகாரிகாசூத்ரேண ட்டுஷ்ணத்முகேன ட்ர்ஷயதி-
ச சேதன: ஸ்மृतோ ஜீவோ யதா ஸக்த்யா து யுச்யதே ।

அந்யதா நிஷ்கலோ ஹ்யத்மா விஷஸுப்த்யேவ லக்ஷயதே ॥ ஸூ ௫௮

ஜீவ:-ஆத்மா, யதா து-யஸின்காலே, ஸக்த்யா-அமிஷ்யக்த்யா
ஸ்வசக்த்யா, யுஜ்யதே ஸம்வஹ்யதே, ததா ஸ:- ஜீவ:, சேதன:-சேதன்ய
யுக்த: ஸதி ஸ்மृत: । ஆகமஜ்ஜீரितिஸேஷ: । அந்யதா ஹி- அமி-
ஷ்யக்தஸக்த்யமாஸே, ஆத்மா-ஜீவ [:], நிஷ்கல [:]கலா சேதன்ய
தத்ரஹிதோ நிஷ்கல: அசேதன ஸதி । தத்ர ட்டுஷ்ணத்மாஹ-விஷஸுப்த்யேவ
விஸேண ஸுப்தி: ஸூக்ஷ்மா தயேவ ததாயுக்த ஸ்வ லக்ஷயதே -ட்ர்ஷயதே ।

யதா விஷஸூக்ஷ்மாஸ்தாயாமாத்மனஸ்சேதன்யாமிஷ்யக்த்யமா-
ஸாதேவ அசேதனத்வம் ந து சேதன்யாஹித்யாத: ததாஸ்யாபி

சீவனுக்குச் சேதனத் தன்மை சக்தி யோகத்தாலும்,
அசேதனத்தன்மை சக்தி யோகம் இன்மையாலும்
நிகழும் ஈன்பதை நிர்வாசகாரிகையின் குத்திரத்தால்
உதாரணமூலமாக விளக்குகிறார்.

* ஸசேதந: ஸங்குதோ ஜீவோ யதா சக்த்யா து யுஜ்யதே ।

அந்யதா நிஷ்கலோ ஹ்யாத்மா விஷஸுப்த்யேவ லக்ஷயதே ॥ து 58

சீவன் ஈப்பொழுது அருட்சக்தி யோகத்தால்
அறிவாற்றல் வெளிப்படுகின்ற நிலையை அடைகின்
ருனே, அப்பொழுது அவன் சேதனன் என்று ஆகம
வல்லுநர்களால் கூறப்படுகிறான். அறிவாற்றல் வெளி
ப்படாத நிலையில் அவ்வான்மா அசேதனன் எனச்
சொல்லப்படுகிறான்.

* [அறிவ னுகுவன் சக்தி யடுத்திடிற்

செறிவு ருனெனிற செப்பிய சீவனிங்

கறிவி லானென் றறையப் படுவரோர்

மறிவு மால் மயக்குளனென்னவே] (சதமணிமாலை)

चैनन्यव्यक्त्यभावादेवाचेतनत्वं, न तु सर्वथा लोष्टवत्
चैतन्याभावादित्यर्थः । २२०

अथातीतावस्थि (स्य) स्यात्मनो ज्ञानशक्त्या प्रबोधनं
दृष्टान्तमुखेन किरणसूत्रेण निरस्यति—

गुरुर्यथाग्रतः शिष्यान् सुप्तान् दण्डेन बोधयेत् ।

शिवोऽपि मोहनिद्रायां सुप्ताञ्छक्त्या प्रबोधयेत् ॥ सू ५९

(இவ்விடத்துத் திருட்டாந்தம் கூறுகின்றார்)

“विषसुपयेव” (விஷஸுப்த்யேவ) என்று.

விடத்தால் மூர்ச்சையுற்றவனைப் போல ஆன்மா
காணப்படுகிறான். விடத்தால் மூர்ச்சையுற்ற நிலை
யில் தன்னறிவு விளங்குவதில்லை. அதனால் அஃது
அசேதனத்தன்மை. ஆனால் அவ்விடம் அறிவு
இல்லாத காரணத்தால் இல்லை; மூர்ச்சை தெளிந்த
பின்னர் அறிவு வெளிப்படுகிறதைக் காண்கிறோம்.
அதுபோலவே, சேதனத்தன்மைக்கு அபிவ்யக்தி
இல்லாமையாலேயே அசேதனத்தன்மை நிகழ்கிறது.
ஆதலால் பாஷாணத்தைப்போல, என்றும் அவன்பால்
அசேதனத்தன்மை இல்லை என்பதாம். 220

மேலும் மயங்கிய நிலையில் உள்ள ஆன்மாவிற்குத்
திருவருட்சக்தியால் அறிவு விளக்கம் ஏற்படுகிறது
என்பதை உதாரண வாயிலாகக் கிரண சூத்திரத்தால்
நிராகரிக்கின்றார்

* குருர்யதாக்ரத: சிஷ்யாந் ஸுப்தாந் தண்டேந போதயேத் ।

சிவோ஽பி மோஹநித்ராயாம் ஸுப்தாந் சக்த்யா ப்ரபோதயேத் ॥ து59

* [குரவன் முன்றுயில் கொள்ளுமா னுக்களை

யுரிய கோலி னுணர்த்துவ னீசனும்

துரிய போகத் துயில்பெறு வானற்றனை

யரிய சத்தியி னுலறி விப்பனும்.]

தேவனிமாலை

யதா गुरुः- आचार्यः, अत गुरुशब्दार्थः —

गु शब्दस्त्वन्धकारश्च रु शब्दस्तन्निरोधकः ।

अन्धकारनिरोधित्वाद्गुरुरित्यभिधीयते ॥

अग्रतः - पुरतः, सुप्तान्- निद्रापरवशान्, शिष्यान्-
शासनार्हान्, दण्डेन- वेत्तादिना करणेन, बोधयेत्- प्रबोधयेत् ।
अग्रेस्थितत्त्व(त्वा)विशेषेऽपि शासनार्हान् मलपरिपाकयोग्यत्वेन
गुरुर्दण्डेन बोधयति, नत्वशिष्यानित्यर्थः । तथा शिवोऽपि
परमेश्वरोऽपि, मोहनिद्रयां मा(मो)हः- मलः तस्य [निद्रा] कार्यं
प्रत्यसामर्थ्यं परिपाकविशेषः, तस्यां सत्यामपि, सुप्तान्-
तन्निवृत्त्युपायसंविद (द्र) हितान् पशून्, शक्त्या- करणीभूतया
ज्येष्ठाशक्त्या बोधयेदिति । २२१

आत्मशक्तेरभिव्यक्तिप्रकारं दृष्टान्तमुखेन सूत्रान्तरेण
प्रतिपादयति—

यथा भेषजसामर्थ्यादशक्तानां बलं परम् ।

तेन तच्छक्तियोगेन सामर्थ्यममितं भवेत् ॥ सू ६०

குரு என்பவர் ஆசாரியராவார். குரு என்ற சொல்லின் பொருள் வருமாறு... 'கு' இருள்; (அஞ்ஞானம்) 'ரு' அதைத் தடை செய்தல். அஞ்ஞானத்தை விலக்குவதால் குரு எனப்படுகிறார். ஆசாரியர்தம் முன்னிலையில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் உபதேசிக்கத் தகுந்த சீடர்களைப் பிரம்பினால் தட்டி எழுப்புவார். மலபரிபாகத்தால் தகுதியுடையவர்களாக இருத்தலால், குரு சீடர்களைப் பிரம்பால் தட்டி எழுப்புகிறார்; முன்னிலையில் இருப்பினும் உபதேசிக்கத் தகாதவர்களை எழுப்பவில்லை. அவ்வாறே சிவ பெருமானும் ஆணவமலத்தால் தடைப்பட்ட அறிவாற்றலினின்று அதை நீக்கும் உபாயஞானம் இல்லாத ஆன்மாக்களைத் தமது ஜ்யேஷ்டா சக்தியால் எழுப்புகிறார் என்பது பொருள். 221

அசுக்நானா-வ்யாதிநா சாமர்த்யரஹிதானா, ஢ேஷஜசாமர்த்யான-
 ஢ேஷஜஸ்ய-அஷேஷஸ்ய சாமர்த்யா-வீர்யா-த, யதா- யேந ஢்ரகாரேந, ஢ர்-
 ஁க்ஷ (ஃ), வல்- ஢்ராக் வித்யமானசாமர்த்ய, ஢வேதி ஶேஷ: ।
 ததா தேந நக்ஷக்தியோகேந-தஸ்ய- ஶிவஸ்ய, ஶக்தி: ரௌத்ரீ அநுக்ரஹக்
 ஶக்தி:-தஸ்யா யோகேந- ஢஢்஢்ரேஷ, ஢ிதம் ந ஢வதீத்ய஢ிதம்-தேஷகால
 ஢ரிக்ஷேதஷ்யம், சாமர்த்ய-஢்ராக்ஸித்஢்ரூ஢் ஜ்நானக்ரியாத்஢கம் சாமர்த்ய,
 ஢வேத்- அ஢ிவ்யக்த ஢வேதி । ௨௨௨

஢்ராக்ஸ்ய ஶார்த்஢்ரேஷ ந கேவல஢ஸ்யாத்஢நோ ஢ோக்ஷ ஂவஶிவ:
 ஶக்த்யா஢ேக்ஷ்யா (ஶிவஶக்த்யா஢ேக்ஷ்யா) கிந்து தே஢ ஢ோகயோகயோர஢ீத்யா஢
 ஶிவத்வா஢ுஜ்யதே ஢ோக்ஷே ஢்ரஶுத்வா஢ுஜ்யதே தநௌ ।

஢ோகேஷ்வ஢ி ஑ சாமர்த்யா-த கர்஢்஢ோ(஢ா)஢ுநிஸத்த஢ ॥ ஶு ௨௧
 இஶ்வரா஢ிஷ்டிதாத்஢ாஸாவஸ்தந்஢்வோ யு(ய) தஸ்து ஶ: । ஶு ௨௨

ஆன்஢சக்தி லேளி஢்஢்டும் விதத்தை உதாரண
 வாயிலாக ஢ற்றொரு குத்திரத்தால் விளக்குகிறார்:

* யதா ஢ேஷஜ ஸா஢்ந்த்யாதசக்தாத்஢ம் ஢லம் ஢்ரம் ।

தேந தச்சக்தி யோகேந ஸா஢்ந்த்ய ஢஢ிதம் ஢வேத் ॥ து 60

நோயால் வலி஢ை இழந்தவனுக்கு ஢ருத்தின்
 ஆற்றலால் எவ்வாறு ஢ேலான ஢ுள்ளிருந்த வலி஢ை
 ஏற்படுகிறதோ, அவ்வாறே சிவ஢ெரு஢ானின் அருட்
 சக்தியின் ச஢்஢ந்தத்தால் தேச காலங்களால் அளவிட
 ஢ுடியாத இயல்஢ாகவிருந்த ஞானக்ரியா ரூ஢மான
 ஆற்றல் ஆன்஢ாவினிடத்தில் வெளி஢்஢்டுகிறது
 என்பது ஢்ராக்ஸ்யம். 222

* ஢ருந்தி ஞற்றலின் ஢ிக்க வலிவரும்
 அரந்தை நோயிற் றவர்க்கது ஢ோலி஢ை
 ஢்ராக்ஸ்ய சக்தி ஢்ராக்ஸ்ய லளவி
 திருந்த வாற்ற லிசையு ஢ுயிர்க்கரோ]

यतः-यस्मात्कारणात्, अस्वतन्त्रः-इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोः
 स्वातन्त्र्यरहितः- ततः, तस्मात् कारणात्, ईश्वरेण - परमेश्वरेण
 अधिष्ठितः आत्मा- स्वरूपं ज्ञानक्रियात्मकं, यस्य असौ आत्मा,
 शिवत्वात्-शिवत्वं पशुत्वनिवृत्तिः मलपरिपाकः तस्मान्निमित्तात्,
 मोक्षे युज्यते-सम्बध्यते । पशुत्वात्- पशुत्वं मलपरिपाकाभावः,
 तस्मात्, तनौ- देहे, युज्यते । कर्मणां सामर्थ्यात् भोगेष्वपि-
 सुखदुःखात्मकेष्वपि, युज्यते । मुनिसत्तम इति श्रुतुः
 सम्बोधनम् । २२३

ஆன்மாவிற்கு வீடுபேற்றை அடைவதற்கு
 மாத்திரம் சிவசக்தியின் துணை வேண்டும் என்பதில்லை;
 தனுக்காரண புவன போகங்களை அடைவதிலும் சிவசக்தி
 யின் துணை வேண்டற்பாலது என்பதைப் பராக்கி
 யத்தின் ஒன்றரைச் சூத்திரத்தால் சொல்லுகின்றார்

* சிவத்வாத் யஜ்யதே மோக்ஷே பகத்வாத் யஜ்யதே ததௌ ।

போகேஷ்வபிச லாபத்த்யாத் கன்மணாம் மூனிஸத்தம ॥ து 61

ஈசுவராதீஷ்டிதாத்மாலாவல்வதந்த்ரோ யதஸ்து லை : 1 து 62

எக்காரணத்தால் ஆன்மா விரும்பியவற்றை
 அடைவதிலும் வேண்டாதவற்றை விலக்குவதிலும்
 சுதந்திரமற்றவனாக இருக்கின்றானே, அக்கார
 ணத்தால் சிவபெருமான் ஆன்ம அறிவிலே தங்கி
 நின்றுணர்த்த, ஆன்மா மலபரிபாகத்தின் காரணமாக
 வீடுபேற்றை அடைவிக்கப்படுகிறான். மலபரிபாகம்
 நிகழாதபொழுது அவ்வான்மா தனுக்காரணங்களுடன்
 சேர்க்கப்படுகிறான். கன்மங்களின் வலிமையால்சுகதுக்க
 போகங்களிலும் சேர்க்கப்படுகிறான் என்பது பொருள்.

* அகன்றுள்ள சுதந்தரத்தா லானதிட டிக்கப்பட்டு

மிகந்துள வினையாற் போக மிகைபவ னெனினு மென்றும்
 புருந்துள பகத்து வத்தாற் பொருந்துவன் யாக்கை தன்னிற்
 நிகழ்ந்துள சிவத்து வத்தாற் சேர்குபவன் முக்கி யான்மா.]

(சதமணிமாலை)

அதாत्मனோ மோகமோक्षयोः परस्परभिन्नकारणमपेक्षितमिति
मृगेन्द्र सूत्रेण प्रतिपादयति—

नित्यव्यापक चिच्छक्ति निधिरप्यर्थ सिद्धये ।

पाशवं शाम्भवं वापि बलमन्वेष्टि नान्यथा ॥ सू ६३

[ம கிலா஠ா] நெய் வாயக சிவ்஠க்தி நிவி:- நெய் வ
வாயகா ஠ேய் சிவ்஠க்தி: நெய் வாயகசிவ்஠க்தி: நெய்
நிவி: ஠ாஸ்பதமபி, ஠ர்஠சி஠்஠யே- ஠ர்஠ மோகமோக்ஷௌ தயோ: சி஠்஠யே,
மவாவஸ்யாய் மோகமக்ஷமஸ்யர்஠ஸ்ய நிஸ்பத்தயே பாஸ்வம் பஸுரி஠்-
பாஸ்வம் பஸுமஸ்வந்஠ி, வல்- மாம஠ர், பஸுபசிவகலா஠ுக்஠ே-
(தெ) ஠ன் ஠ன்வெ஠்஠ி - ஠ரேஸுதே । ஠ுவி஠நிமெத் ஠ ஠ாம்வம் ஠ஸ்஠
ஸம்வந்஠ி ஠ீக்ஷாரூபம் வல் ஠ன்வெ஠்஠ித்யநுபக்ஷ: । மோகமோக்ஷாவஸ்யா-
஠்஠ே஠பி ஠யமா஠்ம (஠மா) பாஸ்வம் வா பாரமேஸ்வரம் வா ஠்வஸாம஠்யுத்஠ே
஠னமபேக்ஷத ஠த்யர்஠: । ஠ன்யதா-வலுத்஠ே஠னா஠ாவே, ந஠ர்஠சி஠்஠ி஠ி
யஸ்யா஠ார: । மோகமோக்ஷௌ நசி஠்஠யத ஠தி । ௨௨௪

முனிஸத்தம என்பது கேட்கின்ற முனிவர்களின்
விளிவேற்றுமை. 223

மேலும், ஆன்மாவின் போகமோக்ஷங்களுக்கு
உரியவான வெவ்வேறு காரணங்கள் வேண்டியுள்ளன
என்பதை மிருகேந்திர சூத்திரத்தால் கூறுகின்றார் :

• நித்ய வியாபக சிச்சக்தி நிதிரய்யந்த் ஠ித்தயே ।

பாசவம் சாம்பவம் வாயி பலமந்வேஷ்டி நாந்யதா ॥ த 63

அவ்வான்மா நித்தியமானதும் வியாபகமானது
மான சிற்சக்தியோடு கூடியதாக இருந்தாலும், பிறவி
திலையில் போகத்தை நுகரக் கலாதிகளின் சேர்க்கை
யையும் வீடு பேற்றிற்குச் சிவசம்பந்தமுள்ள சிவதீக்கை

• [நித்திய வியாப கத்த தாகியே ஠ின்ற வச்சிற்

சத்தியி ஠ிடமா யத்ரு ஠ுயினுந் தானருந்தச்

சித்தியின் பொருட்டு ஠ண்ணுந் திகழ்தரு பாச வத்தை

மெய்த்துள சாம்ப வத்தை வேருென்று ஠ாற்ற ஠ண்ணுந்.]

अथ भोगमोक्ष (क्षा) पेशणीयस्य ज्ञान [स्य] स्वरूपं
कालोत्तरसूत्रेण दर्शयति—

विश्वस्यानेकरूपस्य ज्ञानमेव(कं) शिवात्मकम् ।

व्यापकं विमलं शान्तं भुक्तिमुक्तीति येन तत् ॥ सू ६४

अनेकरूपस्य - *चतुर्दशविधभूतरूपस्य, विश्वस्य-जगतः,
येन- ज्ञानेन, भुक्तिमुक्ति (कर्ता) भुक्तिर्भुक्तिश्च । भवत इति
शेषः । तत् शिवात्मकं- शिवस्य(स्व)रूपं, ज्ञानं- परं ज्ञानं, एकं-
अद्वितीयं, व्यापकं - सर्वगतं, विमलं - निर्मलं, शान्तं रागद्वेष
रहितमिति ।

யையும் விரும்புகிருன் போகம் வீடு என்ற இரண்டு
நிலைகளிலும் ஆன்மா முறையாகப் பாசங்களின்
வாயிலாக உண்டாகும் அறிவாற்றலையும், சிவபெரு
மானின் திருவருளால் உண்டாகும் ஆற்றலையும்
நோக்கி நிற்கின்றான் என்பது பொருள். இவை
இல்லாவிட்டால் பயனாகிய போகமோகங்கள் சித்திக்க
மாட்டா என்பது அறியத்தக்கது.

பின்னர், போகமோகத்திற்கு இன்றியமையாத
*ஞானத்தின் இலக்கணத்தைக் காலோத்தர சூத்திரத்
தால் விளக்குகிறார்.

* விசுவஸ்யநேகரூபஸ்ய ஜ்ஞாநமேகம் சிவாத்மகம் ।

வியாபகம் விமலம் சாந்தம் புக்திமுத்தீரீ யேந தத் ॥சூ 64

பதினான்கு உலகத்திலுமுள்ள சீவனுக்கு எந்த
ஞானத்தால் போகம் மோகும் ஏற்படுகின்றனவோ.
அந்த ஞானம் சிவசக்தி யென்னும் பரஞானமேயாகும்,
அதுவே சிறந்தது; வியாபகமானது; நின்மலமானது;
விருப்பு வெறுப்பற்றது என்பது.

* [உருவள விலவ டைந்த வுலகினுக் கொன்றே யாகிப்

பரசிவ மயமா யாண்டும் பார்த்ததாய் விமலமாகித்

திரிவறு சாந்த மாகித் திகழ்வுறு கின்ற ஞானம்

பொருவறு நுகர்வு வீடு, புரிசுவ தாகி நிற்கும்] *தமணிமாலை

* ச சதுவித

* பரஞானம்

तस्या एव ज्ञानशक्तेः शिवसमवायित्वं च आत्म-
शिवयोः संयोजकत्वं च निश्वास सार्धसूत्रेण दर्शयति —

एकैव वस्तुतः शैवी या शक्तिर्निर्मला परा ।

अविनाभाविनि(नी)शम्भोः शुचेरुणमिव प्रभोः ॥

तयात्मशिवयोः सन्धिः शिवबोधपरापरा । सू ६५

निर्मலா-மலரஹிதா, பரி-உருகூடா, ஸ்ரீவீ ஸிவ சம்பாந்நிநி
யா ஸகித: சா வஸ்துத:-பரிமார்த்தத:, ஏகா-மேதரஹிதேவ ।

நிஷ் சா.தரே—

एकैव शिवोऽश (वश) कितस्तथा कार्याहि (णि) मेदतः ।

तस्माच्छिवात्मिका शक्ति मो(कितर्भो)ग मोक्षौ शिवेच्छया ॥

इति ।

அந்த ஞானசக்தி சிவபெருமானோடு சமவாயத்
தன்மை உடையது; ஆன்மாவைச் சிவபெருமானோடு
சேர்ப்பிக்கிறது என்பதை நிச்வஸாகமத்தின் ஒன்றரைச்
சூத்திரத்தால் விளக்குகிறார்.

* ஏகைவ வஸ்துத: கைவ் யா சக்திர் நிர்மலா பரா ।

அவிநாபாவிநி சம்போ: சுசேருஷ்ணமீவ ப்ரபோ: ॥ து 62

மலமற்றதும் மேலானதுமாகிய சிவசக்தி ஒன்றே
யாரும்.

நிச்வாஸோத்தரம்

“சிவசக்தி ஒன்றே. அது காரிய வேறுபாட்டால்
பலவகைப்படும் சிவபெருமானுடைய விருப்பால் சிவ
சக்தி ஆன்மாக்களுக்குப் போகமோகஷங்களைக் கொடுத்
தருகுகிறது” என்று கூறுகிறது.

* [நிகுமல மாமி மேலாய் நிகழ்ந்தெரி வெம்மை போலப்
பிரிவில் தாகி யொன்றாய்ப் பெரும்பரா பரையாய் நின்ற
வொருசிவ சக்தி தானே யுயிரொடு பரசி வத்தைத்
திரிவற வுணர்த்தி யன்ன திகழ்வுறச் சக்திப் பிக்கும்.]

(சதமணிமாலை)

புன: கீடூशीत्यत आह-शुचे:- अग्नेः, उष्णं- उष्णत्वमिव
प्रभो:- प्रभवन्शीलस्य शम्भो:- शं भवत्पसादिति शम्भुः तस्य
परमेश्वरस्य, अविनाभाविनी अविनाभावः समवाय[:]मा(सो)ऽ
स्यास्तीत्यविनाभानिनी समवायिनी ।

तथा पौष्करे —

शिवस्य समवेता या शक्तिर्ज्ञानात्मिकाऽमला ।

शैव (सैव) ज्ञानमिति प्रोक्तं शब्दं तदनुमापकम् ॥ इति ।

புன: கீடூशी ! अत आह-शिवबांधपरापरा । शिवस्य बोधः
शिवज्ञानं, तद्विषये परा अपरा च, परापरमिन्नेत्यर्थः । तथा
आदावेवोक्तम् “ज्ञानं द्विविधमख्यात” मिति । एवंविधया
तया-ज्ञानशक्त्या, आत्मशिवयोः- आत्मा च शिवश्च आत्मशिवौ

மேலும் அச்சிவசக்தி எவ்வாறு உள்ளது எனில்,
தீயினிடத்து உஷ்ணம் போலவும், எவரிடமிருந்து
உயிர்களுக்குச் சுகம் ஏற்படுகிறதோ, அத்தகைய சிவ
பெருமானிடம் ஸமவேதையாகவும் இருக்கிறது என்
பது அறியத்தக்கது.

பௌஷ்கரம்

“சிவபெருமானிடம் ஸமவாயமாக உள்ள சக்தியே
ஞானவடிவாக விளங்குகிறது. அது மலசக்திக்குப்
பகையாக உள்ளது. அச்சக்தியே ஞானம் என்று கூறப்
படுகிறது. அபர ஞானமாகிய சாத்திரம் அச்சக்தியைத்
தெரிவிக்கிறது” என்று கூறுவது காண்க.

மேலும் அச்சிவசக்தி எப்படி உள்ளது எனில்,
சிவஞானத்தை அறிவிப்பதில் பரம் எனவும் அபரம்
எனவும் இருவகைப்படும். இது முதலிலேயே கூறப்
பட்டுள்ளது, ஞானம் இருவகைப்படும் என்று.

தயோ:, சन्धि: - சन्धानம், அநுபாஹ்யானுபாஹகத்வ லக்ஷண சம்வन्धो
 भवेदिति शेष: । २२६

इदं शास्त्रं ज्ञानं अध्यक्षदिविलक्षणम्, अपरोक्षप्रकाशं,
 सर्वार्थविषयं चेति मृगेन्द्रसूत्रेण दर्शयति —

नाध्यक्षं नापि तल्लैङ्गं न शाब्दमपि शाङ्कम् ।

ज्ञानमाभाति विमलं सर्वदा सर्ववस्तुषु ॥ सू ६६

ततः शाङ्कर-शङ्करसम्बन्धि ज्ञानं, अध्यक्ष(क्ष)न-प्रत्यक्षं न
 भवति । अक्षसव्यपेक्षं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । न चेश्वरस्याक्षव्यापारोऽस्ति,
 अतो न प्रत्यक्षम् । न लैङ्ग - लिङ्ग जन्म आनुमानिकमपि
 न भवति, तस्य प्रत्यक्षाधीनवृत्तित्वात् । न श (शा) ष्दमपि

கைய ஞான சக்தியால்தான் ஆன்மாவிற்கும் சிவபெரு
 மாணுக்கும் இடையே அருளுக்குத் தகுந்தவன் அருளு
 கின்றவர் என்ற சம்பந்தம் ஏற்படுகின்றது என்பது
 அறியத்தக்கது. 226

இந்தப் பதிஞானமானது பிரத்யக்ஷ அனுமான
 ஞானத்திற்கு மாறுபட்டது; *அபரோக்ஷத்தையும் பிர
 காசிக்கச் செய்கிறது, எல்லாப் பொருளையும் விளங்கச்
 செய்கிறது என்பதை மிருகேந்திர சூத்திரத்தால்
 விளக்குகிறார்;

* நாத்யக்ஷம் நாபி தல்லைங்கம் ந சாப்தமபி சங்கரம் ।

ஜ்ஞாந மாபாதி விமலம் ஸர்வதா ஸர்வ வஸ்துஷு ॥ து 66

சிவபெருமானுடைய ஞானம் ப்ரத்யக்ஷ ஞானம்

* [சங்கரன் விமல ஞானஞ் சாற்றிலத் தியக்கந் தானன்
 றங்கனு மான மென்ப தன்றுரை யன்றென்றாலும்
 மிங்குறு பொருளெ வற்று மென்றுநின் றிலங்கு மென்னுந்
 திங்களங் கண்ணி வேயந்த செஞ்சடைப் பகவனூலே]

[சதமணிமாலை]

* இதனால் அது சாப்த ஞானத்திற்கும் மாறுபட்டது என்று
 சொல்லப்படுகிறது.

ச.ச. 36

शा (श) ब्रह्मज्ञानमपि न भवति, तस्यात्यन्त परोक्षार्थ विषयत्वात् । न किञ्चिद्भगवतः परोक्षम् । अतः विमल-
अनाद्यावरणशून्यं, सर्वदा-सर्वसिन् काले, सर्ववस्तुषु-समस्त-
विषयेषु, आभाति- प्रकाशते । २२७

ननु पञ्चवक्त्रस्त्रिपञ्चदशित्यादिन (ना) श्र (श्रू) यत
एवागमेष्वीश्वरस्य शरीरेन्द्रिययोगः । तत्सद्भावेऽपि कस्मान्न
तत्सव्यपेक्षे ईश्वरस्य ज्ञानक्रिये इति चेत् । न । ईश्वरस्य
ज्ञानक्रियोपयोगि शरीरेन्द्रिययोगाभावात्, स्वभावतएव [ज्ञान]
क्रियाशक्तिमत्त्वात् इच्छामार्गे (त्रे) णैव सर्गस्थित्यादिकरण
[क्ष] मत्वात् । भक्तानुग्रहाय तनुग्रहणम्, अन्यथा निराकारे
ध्यानपूजयोःयोगात् ।

ஆகாது; இந்திரியங்களைத் துணையாகக் கொண்டு ஏற்
படும் ஞானம் பிரத்தியக்ஷம் இறைவனுக்கு இந்திரியங்
களைத் துணையாகக் கொண்ட செயல் ஒன்றுமில்லை;
அதனால் பிரத்யக்ஷமில்லை. காரணத்தால் உய்த்துணரும்
அனுமான ஞானமும் ஆகாது. அனுமானம் என்பது
பிரத்தியக்ஷத்தை மூலமாகக் கொண்ட அளவை
யாக இருப்பதே அதற்குக் காரணம். சாத்திர ஞான
மும் ஆகமாட்டாது; அது பரோக்ஷமான பொருளையே
விஷயமாகக் கொண்டிருத்தலால். இறைவனுக்கோ
எதுவும் பரோக்ஷம் ஆகாது; ஆகையால் அந்த ஞானம்
அநாதி மலமற்றது; எப்பொழுதும் எக்காலத்திலும்
விளங்குந்தன்மை கொண்டது என்பது பொருள். 227

ஆகமங்களில் பஞ்சவக்த்ர (ஐந்து முகம்) திரிபஞ்ச
நயநம் (பதினைந்துகண்கள்) என்று கூறுவதால், சிவ
பெருமானுக்கும் தனுகரணங்கள் இருப்பதாகத் தெரிய
வருகின்றனவே? அவ்வாறிருக்குங்கால், அவருடைய
ஞானக்ரியைகளுக்குச் சரீரேந்திரியங்களின் துணை
ஏன் இருத்தல் கூடாது எனின், கூடாது; இறைவ

उक्तं हि पौष्करे—

“साधकस्य तु रक्षा (लक्ष्मा) र्थं नरा रूपमिदं स्मृतम् ।

सर्वतः पाणिपादं तत सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ॥ इति । २२८

अत्र “विमल” मित्यावरणराहित्य प्रतिपादनेन शिवज्ञानं न व्यञ्जकापेक्षम्, नापि संसारिज्ञानमिव संशय विपर्ययानध्यवसाय युक्तमित्युक्तं भवति । यानि किल ज्ञानानि मलशक्त्यावृतानि तानि भोगनिष्पादनाय व्यञ्जकं कलाद्यपेक्षते, तानि तु व्यञ्जकस्य कलादेः स्वल्पप्रकाशकरणात् तथाविधव्यञ्जन भाजि ज्ञेय (ये) विषये व्याघातवन्त्यपि भवन्ति । न चैश्वरं ज्ञानमेवंविधम्, अनाद्यावरणशून्यत्वात् ।

னுக்கு ஞானக்ரியா சக்திகள் வெளிப்பட உதவியாகத் தனுக்கரணங்களின் சேர்க்கை வேண்டப்படுவன அல்ல; அவன் இயல்பாகவே எல்லாவற்றையும் ஒருசேர அறிந்து ஒரு சேரத் தொழில் நடத்தும் ஆற்றலுடைய வனாதலால் என்பது. அவன் சங்கல்ப மாத்திரத்தால் படைப்பு முதலிய ஐந்தொழிலையும் செய்யும் வல்லமையுடையவன். ஆதலால் பக்தர்களுக்கு அருள்புரிவதன் பொருட்டே திருமேனி கொண்டு விளங்குகின்றான்; அவன் அவ்வாறு திருவுருவத் திருமேனி தாங்கா விட்டால் அருவத்தில் தியானபூசைகள் நிகழா.

பௌஷ்கரம்,

“எங்கும் எல்லாவற்றையும் உறுப்புக்களாகக் கொண்டு விளங்குகின்ற இறைவன் பக்தர்களுக்கு அருள் புரிவதன் பொருட்டுத் திருவுருவத்திருமேனி பெற்றுள்ளார்” என்று கூறுகின்றது. 228

இங்குச் சிவஞானத்திற்கு “விமலம்” என்ற சொல்லால் மலமறைப்பின்மையைக் கூறியதால், அது வியஞ்சகத்தை நோக்கி நிற்பதன்று; மேலும் பசு ஞானம் போலவும் சந்தேகம் விபரீதம் நிச்சயமில்

उक्तं किण्वे —

“अनादिमलपुक्कत्वात् सर्वज्ञोऽसौ ततः शिवः ।”

मृगेन्द्रे च —

तच्चा [स्या] वृति शून्यत्वान्न व्यञ्जकमपेक्षते ।

तन्ना (न्न) सांक्षितं(शयिकं) तस्माद्विपरीतं न जातुचित् ॥

यानि व्यञ्जकमीक्षन्ते नृ (वृ) तत्वान्मलशक्तिभिः ।

व्यञ्जकस्यानुरोधेन तानि स्युर्वी (व्या) हतान्यपि ॥ इति ।

२२९

லாமை முதலியவற்றோடும் கூடியதன்று எந்த பசு
ஞானங்கள் ஆணவமலசக்தியால் மறைப்புண்டு
கிடக்கின்றனவோ, அவை போகத்தை அறிந்து அனுப
விப்பதற்குக் கலாதிகளின் உதவியை நாடுகின்றன.
கலாதிகளோவென்றால் சிறிதே விளக்கம் தருவதால்
பசுஞானங்கள் அறியத்தக்கவற்றில் முற்றும் அறியாது
தடையும் அடைகின்றன. சிவஞானமோ எனில், அவ்
வாறன்று. அநாதியான மலமறைப்பின்மையே அதற்கு
காரணமாகும்.

கிரணம்

“அநாதி மலமின்மையால், சிவபெருமான்
ஸர்வஞ்ஞர் எனப்படுகிறார்” என்று கூறுகின்றது.

மிருகேந்திரம்,

“சிவஞானத்திற்கு மலமறைப்பின்மையால் அது
மற்றோர் உதவியை நோக்குவதில்லை, அதனால் அது
சந்தேகஞானமாகவோ விபரீதஞானமாகவோ ஒரு
பொழுதும் ஆகிறதில்லை. எந்த ஞானங்கள் மலசக்தி
யால்மூடப்பட்டு வியஞ்சகத்தின் உதவியை நாடு
கின்றனவோ, அவை வியஞ்சகத்தை அனுசரித்துச்
சிறிது ஞானம் பெற்றுத் தடையும் பெறலாம்”
என்று விளங்கக் கூறுகிறது காண்க.

229

इदानीं त्रिविधं बन्धमना (नृ) य तस्य च बन्धत्वं
अस्याणोश्च तद्विमुक्तये शिवत्व व्यक्तये च शिवात् [यः] उपायः
प्रवृत्तः तं स्वायम्भुव सूत्रेणाह —

अस्मात् प्रवितताहन्धात् परसंथा(स्था) निरोधकात् ।

दीक्षैव मोचयत्यूर्ध्वं शैवं धाम नयत्यपि ॥ सू ६७

परसंस्थानिरोधகாत् பாசंஸ்தா-கைய்யம், तस्या निरोधकात्,
प्रविततात् प्रकर्षेण विनान् - विस्पृ (स्पृ) तात् (न),
मलकर्ममायारूपेण त्रिविधादित्यर्थः ।

तदुक्तं तत्रैव —

“माय (ये) [य] माणवं कर्म चैवावदणुबन्धनम् !

एतच्चोक्तं मया सर्वं सम्सारात्कन (त्मक) काण्डज [म्] ॥

இப்பொழுது ஆணவம் கன்மம் மாயை என்ற
மும்மலங்களால் சீவனுக்கு ஏற்பட்ட பந்தத்தன்மை
யைக்கூறி, ஆன்மா அதனினின்றும் விடுபட்டுச் சிவத்
தன்மை அடைவதன் பொருட்டுச் சிவபெருமான் அரு
ளிய உபாயத்தைச் சுவாயம்புவ சூத்திரத்தால் விளக்கு
கிறார்.

* அஸ்மாத் ப்ரவிததாத் பந்தாத் பரஸம்ஸ்தா நிஸ்தாதகாத் ।

திஷ்ணவ மோசயத்யூர்த்வம் சைவம் தாம நயத்யபி ॥ சூ 67

சிவப்பேறு அடைவதைத் தடுக்கின்றதும், விரி
வாகப் படர்ந்துள்ளதும் அதாவது மல கன்ம மாயா
என்று முன்று விதமாக விரிந்த என்பது
பொருள்.

-
- * பரந்துமே நிலைவிளக் காகும் பந்தனை
யிரிந்துபோம் படிவிடுத் திடுதல் செய்வதும்
பொருந்துமே லாஞ்சிவ பதம்பொருந்துறத்
திரிந்திடா தருள்வதும் தீக்கை யாகுமால் [சதமணிமாலை]

அஸாஹ்நாந் அஸும் டீக்ஷேவ மோசயதி । அந் டீக்ஷேவேத்யவ-
 ஧ாரணம் மனாந்ரோக்த வோடாடி நிவ்ருத்யர்தம் । ததாஹி யே தாவத
 பசுமதப்ரோக்தா[வோடா]ஐ்யுபாயாஸே பாசவ்யஜ்ஜகத்வாத் பாசரூபத்வா஑்
 ந பூரூபார்தஸாடகம் (கா) மவதி (ந்ரி) ।

யதா தத்ரேவ—

பாச ஜ்ஞானாந் முக்தி (க்தி:) ச்யாத் பசுஜ்ஞானாத் ததேவ ஑் ।

சர்வ [ந] ஑் யதோ முக்தி: பதிஜ்ஞானேந கம்யதே ॥ இதி ।

பாச ஜ்ஞானாடிஸ்வரூபம் ஑ிந்த்யே ப்ரதிபாடிதம்—

“சாஸ்த்ரஜாலானி நாடாந்நம் பாசஜ்ஞானம் வரானநே ।

பசுஜ்ஞானமிதி ப்ரோக்தோ (க்தம்) ஐஹம் ப்ரஹ்மாமிமானத: ॥

சிவஸ்து ப்ரம் தஸ்யாந்மந்நாதிதோ நிரஜ்ஜந: ।

சர்வஜ்: சர்வக: ஑ாந்ந: சர்வாத்மா சர்வதோமூ஑: ॥ இதி ।

230

இவ்வாறே,

“மாயேயம் ஆணவம் கன்மம் இவைகள்தாம்
 உயிர்களைப் பந்திக்கின்றன” என்று அந்த நூலிலேயே
 கூறியுள்ளது காண்க.

இந்த முன்று விதமான கட்டிலிருந்து ஆன்மா
 வைத் தீக்கையே விடுவிக்கிறது.

இங்கு ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது. மற்ற
 மதங்களில் கூறப்படும் ஞானம் முதலியவை பந்தத்
 தினின்று விடுவிப்பதற்குக் காரணமாகா என்பது
 பொருளாகும். அஃதாவது - பசுமதத்தில் சொல்லப்
 பட்டதான ஞானம் முதலிய உபாயங்கள்
 பசுஞானத்தைத் தருவதாலும், பாசரூபமாக இருத்

ये अस्मिन् शास्त्रे प्रोक्ता विज्ञानयोगादयस्ते दीक्षाङ्गत्वात्
तात्सिद्धयर्थं प्रतिपाद्यन्त इत्येतावतावधारितम् ।

वथा श्रीमत्पराख्ये—

“ज्ञानादीनामुपायानां दीक्षा कारणमिष्यते ।

चतुर्णामङ्गता प्रोक्ता तत्स्वरूप विभागतः ॥

काणं प्रयोजनमित्यर्थः ।

“यावन्न तद्गतो भावस्तावत् स्यान्न क्रियाक्रमः ।

अतः क्रियापि तस्याङ्गं पूजाहोमादिलक्षणा ॥

[भस्म] चर्या कृ (त्र) ताद्याश्च चर्याङ्गत्वमुपाग (ता):

प्रत्याहारादियोगे (गो) ऽपि धारणध्यानसंयुतः ।

தலாலும் அவை மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பன ஆக
மாட்டா என்பது.

அவ்விடத்திலேயே,

“பாச ஞானமும் பசு ஞானமும் முக்திக்குக் கார
ணமாக மாட்டா; எவ்வகையிலும் பதிஞானமே முக்திக்
குக்காரணமாகும்” என்று கூறியுள்ளது அறிக.

பாச ஞானம் முதலியவற்றின் இலக்கணம் சிந்தி
யாகமத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன.

“சாஸ்திரம் முதலிய கலை ஞானங்களும், நிலம்
முதல் நாதமீருகிய பொருட்பிரபஞ்ச ஞானமும். பாச
ஞானமாகும்; நான் பிரம்மம் என்னும் ஞானம் பசு
ஞானமாகும். இவைகளுக்கு மேற்பட்ட ஞானம் சிவபெரு
மானே மேலானவர் என்பது. அவர் மந்திரத்தைக்
கடந்தவர்; மலமற்றவர்; முற்றறிவு உடையவர்;
எங்கும் நிறைந்தவர்; சாந்தர்; தடையில்லாதவர் என்ற
வாறு.

230

“எந்த ஞானம் யோகம் முதலியவை இந்தச் சித்
தாந்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளனவோ, அவை தீக்கைக்கு

निर्दग्धे प्राकृते दंहे कृते सति ततो भवेत् ॥

क्रियायोग्यः शिवे भाव [:] रूपादिलक्षण ? शिव
भावोपबृंहितः ।

तस्य तेन तदङ्गत्वाद् दीक्षासाऽतोऽङ्गिनी भवेत्” ॥ २३१

दीक्षैवेति । एषा दीक्षा ऊर्ध्वं सर्वोत्कर्षेण वर्तमान-
मभिव्यनக்தीत्यर्थः । शैवं शिवसम्बन्धि, धाम प्रभावः । “धाम
देशे शुभे स्थाने जन्म प्रभावयोरपीति” विश्वः । शिवतुल्यं
शिवसमानतारूपमिति यावत् । तदपि नयति प्रापयतीत्यर्थः ।

अत्र बुभुक्षुश्चेत् शैवं पदं, मुमुक्षुश्चेत् शिवसायुज्यं च
देहान्ते प्राप्नोतित्यर्थः । अत्र बिन्दु* . तत्त्वस्थ- निवृत्त्यादिभुवन-
चतुष्टयं योग बलेन प्राप्ता दीक्षया नियोजिता वा क्रमेण मूर्ति-
केवली (लि) योगि (ग) केवली (लि) ज्ञानकेवली (लि)

அங்கங்களாகவே இருப்பதால், இங்கு வினக்கப்படு
கின்றன என்று உறுதியாக்கப் பட்டுள்ளது.
ஸ்ரீமத் பாராக்கியம்,

“ஞானம் முதலிய மார்க்கங்களுக்குத் தீக்கைதான்
பயனாகும். அவை தீக்கைக்கு அங்கங்களாகக் கூறப்
பட்டுள்ளன. காரணம் என்பதற்குப் பயன் என்பது
பொருள். இறைவனைப் பற்றிய பாவனை இல்லையாயின்
கிரியை இல்லை. பூசை ஹோமம் முதலிய கிரியையும்
அதற்கு அங்கமாகும். உறுதியுடன் திருநீறணிதல்
விரதம் அனுஷ்டித்தல் முதலியவை சரியை எனப்படும்.
இதுவும் தீக்கையின் அங்கமாகும். பிரத்தியாஹாரம்,
தாரணை, தியானம் முதலிய யோகமும் தீக்கையின் அங்
கங்களாகும். தீக்கையால் பிராகிருத சரீரம் நசித்த
பொழுது க்ஷேமத்தை அடைவான். இவை யாவும்
அங்கங்களும், தீக்கை அங்கியுமாகும்” என்று கூறு
கின்றது.

शक्तिकेवलिनो भवन्ति ।

तथा मतङ्गे —

“योगवीर्यं बलोपेता दीक्षया वाऽनियोजिताः ।

सदाशिवसमास्सर्वे न चैके (ते) कारणेश्वराः ॥

[न] शिवत्वं मनुप्राप्तास्तेषां ध (क) मोच्यतेऽधुना ।

सामीप्याश्शान्तिं निलया ज्ञानकेवलिनो मताः ॥

सालोक्याश्चैव विद्यायां येऽप्यधः परिप (म) ण्डितः* (ताः)

योगकेवलिनस्तेऽपि तन्त्रेऽस्मिन् परिभाषिताः ॥

सान्निध्यास्तु प्रतिष्ठायां शक्तिकेवलिनो मता [ः] ।

काम्याश्चैव निवृत्तिस्था मूर्तिकेवलिनः स्मृताः ॥

இந்தத் தீக்கை எல்லாச் சிறப்பும் பொருந்திய பொருளை வெளிப்படுத்துகிறது; சிவபெருமானுடைய இடத்தையும் அடைவிக்கிறது: தீக்கை. சிவசமானத் தன்மையையும் அடைவிக்கிறது என்பது.

ஆன்மா போக காமியாக இருந்தால் சிவபதத் தையும், முமுக்ஷுவாக இருந்தால் சிவ சாயுஜ்யத்தையும் சரீர முடிவில் அடைகிறான் என்பது பொருள்.

இங்குப் பிந்து தத்துவத்திலிருக்கிற நிவிருத்தி முதலிய நான்கு புவனங்களையும் யோகபலத்தாலோ தீக்கையாலோ அடைந்தவர்கள் முறையே மூர்த்தி கேவலி, யோககேவலி, ஞானகேவலி, சக்திகேவலி எனப்படுகின்றனர்.

அவ்வாறே மதங்கம்

“தீக்கையால் நிவிருத்தி முதலிய நான்கு புவனங்களிலும் சேர்க்கப்பட்டவர்கள் யாவரும் சதாசிவப்பெருமானுக்குச் சமமாவார்கள். இவர்கள் காரணேச்வரர்

* (ख) परिपण्डिताः

तद्यथा —

नादाख्ये चैव ये तत्त्वे संस्थिताः परमाणवः ।
मूर्तिकेवलिनस्तेऽपि शेषा रुद्राः प्रकीर्तिताः ॥

सर्वज्ञानोत्तरे केवलशब्दस्य अर्थ उक्तः ।

तद्यथा —

“कला [ना] न्निलयो यस्मात् [तं] नासौ केवल [ः] स्मृतः
इति ।

अत्र षट्सहस्रिकायां विशेषः प्रदर्शितः —

“नमया †(समयी) पुत्रकाश्चैव साधकाचार्यकास्तथा ।
सर्वेषां योजनाकार्या शक्तितत्त्वे तु पुत्रक ॥
मायातत्त्वे तु समधि (यी) विद्यातत्त्वे तु पुत्रकः ।
ईश्वरे साधको भोगे आचार्यस्सकले स्थिति (त) : ॥

களாக மாட்டார்கள். சிவத்தன்மையை அடைந்தவர் களாகவும் ஆகமாட்டார்கள். *சாந்தி புவனத்தில் உள்ளவர் சிவசாமிப்பியம் பெற்றவர் ஆவர்; இவர்கள்; ஞான கேவலிகள் எனப்படுகின்றனர். வீத்தியா புவனத்தில் உள்ளவர்கள் சாலோகத்தை அடைந்தவர்கள் இவர்கள் யோககேவலிகள் எனப்படுகின்றனர். பிரதிஷ்டா புவனத்தில் உள்ளவர்கள் சாந்நித்தியத்தைப் பெற்றுச் சக்திகேவலிகள் எனப்படுகின்றனர். நிவிருத்திபுவனத்தில் உள்ளவர்கள் மூர்த்திகேவலிகள்” என்று கூறுவது காண்க.

“நாததத்துவத்திலிருக்கும் ஆன்மாக்களுக்கும் மூர்த்திகேவலிகள் என்பது பெயர். மற்றவர்கள்

† (ख) सपयी

* முன்கூறப்பட்ட முறை மாறியிருப்பது காண்க.

एवं ज्ञात्वा प्रयत्नेन लयभोगौ प्रकल्पयेत् ।
 आज्ञात्वा लयभोगौ तु यो दीक्षां कुरुते गुरुः ॥
 आचार्यः सह शिष्यैस्तु नगके गौवे पचे (२) त ।
 देशिकस्तु प्रयत्नात्तु ज्ञात्वा दीक्षां समाचरेत् ॥ इति ।
 ततः परमनिष्कलं शिवतत्त्वमेव परम्
 मुक्तिस्थानं भवेदेकं विमलं सर्वतोमुखम् ।
 अचलं व्यापकं शान्तं लिङ्गाश्रम विवर्जित [म्] ॥ इति ।

உருத்திரர்கள் எனப்படுவர்” என்று பிறிதோரிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது அறிக.

ஸர்வஞானோத்தரத்தில் ‘கேவல’ என்ற சொல்லின் பொருள் கூறப்பட்டுள்ளது வருமாறு:

“கலைகளுக்கு இருப்பிடமானதால் கேவலம் எனப்படும்.”

இவ்விடயத்தில் ஷட்ஸஹஸ்ரிகா என்ற நூலில் விசேஷம் கூறப்பட்டுள்ளமை பின்வருமாறு:

“சமய தீக்கை பெற்றவர்கள், நிர்வாண தீக்கை பெற்றவர்கள், ஆசாரியாபிடேகம் பெற்றவர்கள் ஆகிய எல்லோரையும் சக்தி தத்துவத்தில் சேர்க்கக் கூடாது” என்பது. சமயதீக்கை பெற்றவர் சுத்தமாயா தத்துவத்திலும், விசேட தீக்கை பெற்றவர் சுத்த வித்தியா தத்துவத்திலும், ஸாதகாபிடேகம் பெற்றவர் ஈச்வரதத்துவத்திலும், ஆசாரியாபிடேகம் பெற்றவர் சதாசிவதத்துவத்திலும் சேர்க்கத்தக்கவராவர். இவ்வாறு அறிந்து அந்த அந்தத் தத்துவங்களோடு சேர்ப்பிக்க வேண்டும். லயபோகங்களை அறியாமல் எந்த ஆசாரியர் தீக்கை செய்கிறாரோ, அவர் சீடர்களுடன் ரௌரவம் என்ற நரகத்தை எய்தித் துன்புறுகின்றார். ஆகையால் ஆசாரியராக இருப்பவர் இவற்றை நன்கு அறிந்து தீக்கை செய்யவேண்டும் என்று கூறியுள்ளது காண்க.

एभ्य एक [ः] परः सूक्ष्मकार्यकारणगोचरः ।

अतीतः परिपूर्णश्च स्वतन्त्रः सर्वतोमुखम् (ः) ।

एको निरीश्वरः स्वस्थः षडन्ये †सेश्वरा मताः ॥ २६२

अथ मतङ्ग सूत्रद्वयेन दीक्षशाब्दार्थं निरूपयति —

अनयोः शासने सिद्धा दीक्षा क्षपणदानयोः । सू ६९

क्षपणं च दानं च क्षपणदाने तयोः । क्षपण शब्देन पशुत्वस्य नाशनं, दानशब्देन शिवत्वस्य दानं चोच्यते । अनयोरर्थयोः सिद्धा - उत्पन्ना, शासने - अस्मिन् शैवशास्त्रे, दीक्षा दीक्षेत्युच्यते । पशूनां पशुत्व क्षयकरी शिवत्वदायिका शिवशक्तिरेव दीक्षेत्यर्थः ।

அதற்கு மேலான பரம நிஷ்கள ஸ்வரூபமான சிவதத்துவமேயாகும். அதுதான் ஒப்பற்ற முக்தி ஸ்தானம். அது மிகப் பரிசுத்தமானது; தடைபடாத ஞானமாவது; அழிவற்றது; வியாபகமானது; சாந்தமானது; சிவபெருமானே - ஒப்பற்றவர்; மேலானவர்; எல்லாவற்றையுங் கடந்தவர்; எங்கும் நிறைந்தவர்; சுதந்திரர்; தடைபடாத ஞானத்தை உடையவர்; நாயகனற்றவர்; மற்றவர்கள் இவரையே நாயகனாகக் கொண்டவர்கள் என்று கூறுகிறது: 232

தீக்கை என்னும் சொல்லுக்குப் பொருளை மதங்கத்தின் இரு சூத்திரங்களால் விளக்குகிறார்.

* அநயோ: சாஸநே ஸித்தா தீக்ஷா க்ஷபண தாநயோ: 1 து 69

† (ख) शेश्वरा:

* [செப்பரி தாகிய தீக்கை மாமொழி

மெய்ப்பொருண் மலவலி விடக்கெ டுப்பது

மொப்பறு ஞானநல் சுவது மென்னுமா

லப்பர னருளிய வாக மங்களே.]

[சதமணிமாலை]

तथा—

दीयते ज्ञानमद्वावः क्षीयते च मलवयम् ।

दीयते क्षीयते चेति दीक्षाशब्दो द्विधोच्यते ॥ इति । २३३
ननु शिवस्य स्वशक्तिदानेन शक्ति—दारिद्र्यमापद्येत ।

तत्राह—

दानं नाम स्वशक्त्यै (सत्तै) व या सा ज्ञानक्रियात्मिका ।

सा शक्तिस्तस्य संस्पर्शाद् व्यक्तीभूता सुनिर्मला ॥ :

पत्युर्दानं तदेवोक्तं न स्वयं व्यज्यते पशोः ॥ सू ७०

கஷணதான என்றவிடத்தில் உம்மைத்தொகை.

கஷபண என்ற சொல்லுக்குப் பசுத்தன்மை நீக்க
மென்றும் தானம் என்னும் சொல்லுக்குச் சிவத்தன்மை
யளித்தல் என்றும் பொருள் கூறப்படுகிறது. சைவ
சாத்திரத்தில் இவ்விரு பொருளில்தான் தீக்கை என்ற
சொல் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே ஆன்மாக்களின்
பசுத்தன்மையை நீக்கிச் சிவத்தன்மையைக் கொடுப்ப
தாகிய சிவசக்தியே தீக்கை எனப்படும் என்பது
பொருள்.

அவ்விதமே

“மும்மலத்தை போக்குகிறது; சிவஞானத்தை
அளிக்கிறது; ஆதலால் அழித்தல், கொடுத்தல் என்று
தீக்கைக்கு இருபொருள் சொல்லப்படுகின்றன” என்று
பிறிதோரிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 233

மேலும் சிவபெருமான் தன் சக்தியைத் தானம்
செய்வதால் தன் சக்தித்தன்மைக்குக் குறைவு வருமே
எனின், வாராது என மறுப்பான் வேண்டி மேலே

ज्ञान क्रियात्मिका - ज्ञानक्रियास्वरूपा, या स्वस्य सत्ता
स्वसत्ता सामर्थ्यं सद्रूपकं सैव दानं - देय [व] स्त्विति,
नाम प्रसिद्धम् । तथा च आत्मनो विद्यमानायाः सत्ताया एव
देयत्वात् स्वशक्ति व्ययाभावे न शक्तिदारिद्र्यं शिवस्येति
भावः । तर्हि दानशब्दार्थानु [प] पत्तिरित्यत आह - सा
शक्तिरित्यादि । सा - स्वसत्तारूपा शक्तिः, तस्य -
परमेश्वरस्य, संस्पर्शति - अनुग्रहशक्त्या स्पर्शनात्, सुनिर्मला
अर्ककिरणयोगात् पक्व (क्वं) वर्त्म (पद्म) मिव व्यक्तीभूता ।

குத்திரத்தை உணர் த்துகின்றார் :

* தானம் நாம ஸ்வ ஸத்தைவ யா ஸா ஜ்ஞாநக்ரியாத்மிகா ।

ஸா சக்திஸ்தஸ்ய ஸம்ஸ்பர்சாத் வ்யக்தீபூதா ஸுநீர்மலா ॥

பத்யுர் தானம் ததேவாக்தம் ந ஸ்வயம் வ்யஜ்யதே பசோ: 1. து 70

சிவபெருமானின் ஞான கிரியாருபமான ஆற்
றலே இங்குத் தானப் பொருளாகும். ஆதலால் தன்
பாலுள்ள ஞானகிரியா ருபமான ஆற்றலே கொடைப்
பொருளாக இருத்தலால் தன் ஆற்றலுக்குக் குறைவு
என்பதில்லை. ஆதலின் சிவபெருமானுக்குச் சக்திக்
குறைவு ஏற்படும் என்பது ஒருபொழுதும் இல்லை.
தன் உடைமை என்பதை நீக்கிப் பிறருக்கு உடைமை
யாக்குவதே தானம் என்ற சொல்லின் பொருளாக
இருக்க, இங்குச் சிவபெருமானுக்குத் தன் உடைமை
யாந்தன்மை நீங்காதபொழுது தானம் என்பது எவ்
வாறு பொருந்தும் எனின், பொருந்துமாறு: சூரிய
கிரணம் பதிந்த மாத்திரத்தில் பக்குவமான தாமரை

* [தானமுற் றுரைத்திடா தரன்சத் தாகிய

ஞானமெய்ச் சத்தியா நவின்ற தாரருண்

மேனிநற் குரவனால் விளங்கு மன்றியே

யூனெடுத் திடுமுயிர்க் கொளிர்வ தன்றரோ] [சதமணிமாலை]

ததாதததத—

“யதா:கர்ஸி (ஃம) சஸ்பர்ஸாத வர்ம் (பத்ர) பக்வ்
 ஢வேதததா ।”

வ்யக்தி஢ூதா । தத அ஢ிவ்யக்ஞனமேவ பத்யு: பரமேஸ்வரஸ்ய
 தானம்த்யுக்தம் । சகலாவரணநிவ்ரத்யா ஸ்வஸத்யா: ஸர்வ-
 ஜதவாதிரூபாயா எவா஢ிவ்யக்தி: । புமா் பரமேஸ்வராத ஸிவத்வஸ்ய
 [அ஢ிவ்யக்தி:] தானமுபதாராதுக்யதே । ந முக்யத இத்யர்த: ।
 நநு நதே ப்ரயோஜநாதிஃ முக்யர்த்வாத்ரலக்ஷநம்தி । ததாத—
 நேத்யாதி । பஸா: ஸ்வமத்யா ஸ்வய் - ஸ்வாத்மநா, [ந] வ்யக்யதே,
 வ்யக்தா ந ஢வ்ர்தி । அய் ஢ாவ:- நஃ ஸத்யா தார்த் (ஸார்த்)
 ஸர்வதாத்மான் (த்மநா) ஸ்வயமேவ வ்யக்யதே, அவ்ரதத்வாத்
 க(கா)லிகாவ்ரதநா஢்வத; ந து புரூபா ஜானாத்ந ஢ிவ்ரத(வர்த)க[:]
 ஸித்வ:, அபிதூ ஸாதிஸ்ய:; தக்ஷுர்தீத்ய இதேதி । இதாபி இஸ்வர்
 எவ மாக்ஷகர்தா ந து ஸ்வயமேவ புரூப இதி ।

மலர்வது போல, பரமேஸ்வரனுடைய திருவருட்
 சக்தியின் சம்பந்தத்தால் ஆன்மாவிடமுள்ள ஞான
 கிரியாசக்தி விளங்கப் பெறுகிறது. ஆற்றலை வெளிப்
 படுத்துவதையே பரமேஸ்வரனுடைய சக்திதானம்
 என்று சொல்லுகிறோம். எல்லாவிதமான தடைகளும்
 நீங்கித் தன்னிடத்திலுள்ள முற்றறிவு முதலிய தன்
 ஆற்றலுக்கே அபிவ்யக்தி. பரமேஸ்வரனுடைய திரு
 வருளால் ஆன்மாக்களுக்கு உண்டாகும் சிவத்தன்மை
 யின் அபிவ்யக்தியே இங்குத் தானம் என்று உபசார
 மாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இது வாச்சியப்
 பொருளன்று.

மேலும், பயனின்றி இலக்கணை நிகழ மாட்டாமை
 யால், இங்கு எவ்வாறு பயனில்லாமல் முக்கியப்
 பொருள் விடப்பட்டு உபசாரம் கொள்ளப்படும் எனின்,

तथा पौष्करे—

न मोक्षं याति पुरुषः स्वसामर्थ्यात् कदाचन ।

मुक्त्वा प्रसादं देवस्य शिवस्याशिवहारिणः” ॥ इति ।

२३४

दीक्षया शुद्धावस्थस्यात्मनो दर्शनप्रकारं देव्यामत
सूत्रेण दर्शयति—

अशरीरं यदात्मानं पश्यति ज्ञानचक्षुषा ।

तदा भवति शान्तात्मा सर्वतो विगतस्पृहः ॥ सू ७१

யதா - யஸின் காலே, ஜ்ஞானச்சக்ஷுஷா ஜ்ஞானம் - உன்மீலனசூக்த்ய-
மிவ்யக்த சைதன்யமேவ, சக்ஷு: - நேத்ரம், தைந, அசரீரம் - சரீராदन்யம்
சரீரேதரம் சூலசூக்ஷ்மதேஹான்யம், ஆத்மானம் - பரபகாசசம்விந்மாந-

ஆன்மாவின் ஞானகிரியாருபமான ஆற்றல் தானாக
விளங்குவதில்லை, இது கருத்தாகும். ஞானகிரியா
ருபமான ஆற்றல் தன்னாலேயே தான் விளங்கு
வதில்லை; மலத்தால் மறைப்புண்டிருத்தலால்
களிம்பினால் சூழப்பட்ட தாமிரம் போல. ஆன்மாவும்
தானாகவே அறிந்து போக்குபவனும் ஆகமாட்டான்.
ஆனால் விசேஷமறிந்தவரே போக்குபவராவார்.
மறைத்த படலத்தைக் கண்ணோ நீக்கிக் கொள்ளாது
சிறந்த வைத்தியரே நீக்குவர். அது போல, இங்கும்
சிவபெருமானே அறிவை விளங்கச்செய்து
மோகூத்தை அளிப்பார். ஆன்மா தானே அஞ்ஞானத்தி
னின்று நீங்கி மோகூத்தை அடையமாட்டான்
என்பது.

பௌஷ்கரம்

“அமங்களத்தைப் போக்குகின்ற சிவபெருமா
னுடைய திருவருளன்றி ஆன்மா தன் ஆற்றலால்
என்றுமே மோகூத்தை அடைய முடியாது” என்று
கூறுவது காண்க.

ரூபஸ்வபிரகாசம், பश्यति - अपरोक्षीकरोति, तदा - तस्मिन् काले
 सर्वतः - पृथिव्यादि शिवान्त पट्त्रिंशत्तत्वरूप समस्तहेय
 पदार्थेभ्यः, विगतस्पृहः विगता निवृत्ता, स्पृहा - इच्छा, यस्य
 सः तादृशः सन् शान्तात्मा - शान्ताः (तः) अधोमुखत्वादि-
 कालुष्यगहिता (त) [आत्मा] [ता] दृशो भवन्ती (ती) ति ।
 रागद्वेषादिरहित इत्यर्थः । २३५

आत्मैक्य*प्रपन्नस्य दर्शनान्तरमुक्तिवत् पुनरावृत्तिर्नास्तीति
 श्रीमन्मतङ्ग सूत्रेणाह —

दीक्षानलप्लुष्टमलस्य जन्तोस्स्वाक्यं बलं व्यक्तिमुपैति
 योगात् ।

शक्त्या विभोश्चुम्बितहृत्प्रदेशो नान्येन पुम्सै (म्सो)
 विनिवृत्तिमेति ॥ सू ७२

சிவதீக்கையால் சுத்தநிலைமையுற்ற ஆன்மாவின்
 தன்மையைத் தேவ்யாமத சூத்திரத்தால் விளக்குகிறார்.

* அசரீரம் யதாத்மாநம் பச்யதி ஜ்ஞாநசக்ஷுஷா 1

ததா பவதி சாந்தாத்மா ஸர்வதோ விகதஸப்குஹ: 11 து 71

எப்பொழுது ஆன்மா திருவருட்சக்தியால் வெளிப்
 படுத்தப்பட்ட ஞானக்கண்ணால் தன்னைத் தூல சூக்கும
 சரீரத்திற்கு அந்நியனாகவும் பிறபொருளை அறிவிக்

* (ख) प्रसन्नस्य

* [என்றுட லலனென விருந்த தன்னையே
 மின்றிக முறிவெனும் விதியிற் காண்குவ
 னன்றவன் மிளிர்வுறு சாந்த னாகுவ
 னின்றமுள வவாவினை நீக்கு மெங்குமே.]

[சதமணிமாலை]

दीक्षानला (ल) प्लुष्टमलस्य - दीक्षैव अनलः दीक्षानलः
 दीक्षारूपेण वह्निना प्लुष्टः - दग्धः आत्यन्तिकनिवृत्तिं प्रापितो
 मलः - चैतन्यावारको यस्य य दीक्षानलप्लुष्टमलः तादृशस्य,
 जन्तोः - आत्मनः, स्वाक्यं - स्वकीयं, बलं - दृक्क्रियारूपसामर्थ्यं,
 योगात् - शिवशक्तिसम्पर्कात्,
 तदुक्तं मतङ्गे---

“योगोऽस्य (गेन) शक्तयः स्वाक्या विस्फुरान्ति समन्ततः”
 इति ।

கின்ற ஞானஸ்வரூபமாகவும் பார்க்கின்றானோ, அப்
 பொழுது பிருதிவி முதல் சிவதத்துவம் வரையுள்ள
 முப்பத்தாறு தத்துவங்களிலும் ஆசையற்றவனாய்ச்
 சாந்தனாக ஆகிறான்; விருப்பு, வெறுப்பு, அற்றவனாக
 ஆகிறான் என்பது பொருள். 255

சிவபெருமானோடு ஒன்றிய உயிருக்குப் பிறமதங்
 களில் கூறுகின்ற முக்திபோல அல்லாது இங்கு மறு
 பிறப்பில்லை என்பதை மதங்க சூத்திரத்தால் கூறு
 கின்றார்:

* தீக்ஷாநலப்லுஷ்ட மலஸ்ய ஜந்தோ:

ஸ்வாக்யம் பலம் வ்யக்திமுபைதி யோகாத் 1

சக்த்யா விபாஸ் சும்பித ஹ்ருத் ப்ரதேசோ

நாந்யேந பும்ஸோ விரீவ்ருத்திமேதி 11

து 72

* [தீக்கையா மனலினாற் நீம லத்தினா]

னீக்கமா யதன்வலி நிகழப் பட்டிடுந்

தாக்கினா னறைபெருஞ் சத்தி யோடவற்

காக்குறா முத்தியை யயலொன் றென்பவே]

[சதமணிமாலை]

வ்யக்தி - புனவ்யக்தி (வ்ய) ந்தர ஸூந்யாமிவ்யக்தி,
 உபேதி । விமோ: பரமேஸ்வரஸ்ய [ஸக்த்யா] -- அநு஗ாஹிக்யா
 ஸக்த்யா, புமஸ: - புரூபஸ்ய, [சூம்தி] ஹ்ஸ்ப்ரதேஸ: - சூம்தி [:]
 ஸ்பர்ஸிதோ ஹ்ஸ்ப்ரதேஸ: ஸூக்தசேதந்யம் அந்யேந வந்ஹவிஸேபேந புனவ்யக்தி
 புநரா஑மந, ந? ந ஁தி - ந ஑க்சுதி । யதா ரஸ ப (வி) ங்
 தாஸ்ர ஹேமத்வமாபத்ய புநஸ்தாஸ்ரதா் ந யாதி, தத்யத் அயமாத்மாபி
 ஸிவதாமாபத்ய ஸூய: பஸுத்வம் ந ப்ராஸுதீத்ஸர்த: । ௨௩௬
 ததுக்தம் ஸுசுசுந்஢ே—

“ரஸவஹி ஸமாஸூ஑ாத் தாஸ்ர காலிக்யா யுதஸு ।

விஸூபிதம் து தத்வஜ்ஜஹேமத்வம் ப்ரதிபத்யதே ॥

ந ஸூயஸ்தாஸ்ரதா் யாதி தத்யத்மா து கத்யஸ்சந ।

தீக்கையாகிற நெருப்பால் பொசுக்கப் பெற்று
 இனிமேல் தோன்ற முடியாத ஆணவ மலத்தை
 உடைய உயிரின் ஞானகிரியா ரூபமான ஆற்றல் சிவ
 சக்தி பாதத்தால் *வெளிப்படுகிறது.

மதங்கம்

“சிவசக்தி சம்பந்தத்தால் ஆன்மாவின் ஞான
 கிரியா ரூபமான சக்திகள் எங்கும் பிரகாசிின்றன”
 என்று கூறுகின்றது

ஞானகிரியா சக்தி ஃவருென்றும் தோன்றாதவாறு
 அபிவ்யக்தியை அடைகிறது என்பது. பரமேஸ்வர
 னுடைய அனுக்கிரகசக்தியால் தூண்டப்பட்ட
 சைதன்யம் வேறு பந்தத்தால் மீண்டும் வியக்தியை
 அடைவதில்லை. எவ்வாறு ரஸகுளிகையோடு கூடிய
 தாமிரம் பொன்னாகி மீண்டும் தாமிரமாக ஆவதில்
 லையோ, அவ்வாறே ஆன்மாவும் சிவத்தன்மையைப்
 பெற்றபின் பசுத்தன்மையை அடைவதில்லை. 236

* இது வருணித்துக் கொள்ளப்பட்டது.

गुरुणा तन्त्रविदुषा यस्माद्वै निर्मलः कृतः ॥

न भूयो मलनां याति शिवत्वं याति निर्मलः ॥

दर्शनान्तरेषु मुक्तानां पुनरावृत्तिरस्त्यै (स्त्ये) व
तत्तत्प्राप्यस्य तत्वातीतत्वाभावात् ।

तदुक्तं बातुलोत्तरे—

“समया (चिन्मयोऽ) न्तर्वहिश्चैव ? षट्त्रिंशत्तत्त्वमुक्तियुक् ।

यथार्थतः स देवो हि तत्वातीतः परः शिवः ॥

तथा मृगेन्द्रे च—

यत् कैवल्यं पुं प्र (स्प) कृत्योर्विवेकाद्योवा सर्वं ब्रह्म
मत्वा विरामः ।

यो (या) वा काश्चिन्मुक्तयः पाशजन्यास्तास्ताः सर्वा

भेदमायान्ति सृष्टौ ॥

ஸ்வச்சந்தம்

“களிம்போடு கூடிய தாமிரம் ரஸம், நெருப்பு முதலியவைகளின் சேர்க்கையால் சுத்தி செய்யப்பட்டுப் பொன் தன்மை எய்துகிறது. மீண்டும் தாமிரத் தன்மையை எய்துவதில்லை. அவ்வாறே சீவனும் சாத்திரமறிந்த ஆச்சாரியமூர்த்தியால் தீக்கை செய்யப் பட்டு நின்மலனாகப்படுகிறான். மீண்டும் அவன் மலத்தோடு கூடுவதில்லை. சிவத்தன்மையை அடை கிறான்” என்று சொல்லுகிறது.

வேறு மதங்களில் முக்தியடைந்தவர்களுக்கு மீண்டும் பிறப்பு உண்டு. அவர்களுடைய மோகமும் தத்துவங்களைக் கடந்ததாக இல்லாததே காரணம் ஆகும்.

शैवे सिद्धो भाति भूर्मीतरेषां मुक्ति (क्त) स्सृष्टौ
पुंवरोऽभ्येति नाथ (ध): ।

विश्वानर्थान् स्वेन विष्टभ्य धाम्ना सर्वेशाना निशि (नीरि)-
तास्सर्वदास्ते ॥ इति । २३७

इह शास्त्रे पुनरावृत्तिरहित मुक्तिस्वरूपं निरूप्य
तत्क्रमोपसंहारपूर्वकं मुक्तात्मन [:] कारणपूर्वक (म) पुनर्भवं
स्वायम्भुव सूत्रेण निरूपयति । अथवा मुक्तिक्रमोपसंहारपूर्वकं
मुक्तस्यापुनर्भवं कारणपूर्वं स्वायम्भुव सूत्रेण दर्शयति —

अनेन क्रमयोगेन परां कैवल्यतां गतः ।

अनाद्यशुद्धि शून्यत्वात् प्राप्नोति न भवान्तरम् ॥ सू ७३

வா துலோத்திரத்தில்

“முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் கடந்து முக்தி யடைந்தவர் ஞான உருவினரே ஆவர். அவர் தத்து வங்களைக் கடத்த சிவனே ஆவர்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது காண்க.

மிருகேந்திரம்

பிரகிருதி புருஷ விவேகத்தால் கைகூடுவது மோக்ஷம் என்பதும் எல்லாம் பிரம்மம் என்று அறிந்து ஓய்வடைவது மோக்ஷம் என்பதும், பிரகிருதி காலம் மனம் முதலான பாசங்களையே முக்தி என்பதும் ஆகிய இவையெல்லாம் சிருஷ்டியாரம் பத்தில் அழிகின்றன, சைவசித்தாந்தத்தில் முக்திய டைந்தவன் ஏனைய புவன பதிகளுக்கெல்லாம் மேலாக எல்லா உயர்வும் பெற்று விளங்குகிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த மதத்தில் எவன் முக்திய டைந்தவனோ அவன் பந்தகாரணமான மல கன்ம மாயா திரோதானசக்தி முதலியவைமளின் தொழிலின் மையால் படைப்புக் காலத்தில் பிறப்பு எய்துவதில்லை. ஒப்பற்ற முற்றறிவு முற்றுத் தொழில் பெற்றுச் சிவ

अनेन क्रमयोगेन - क्रमेण योगः तेन, पूर्वं शिवस्य
शक्त्या यह योगः । ततो मलक्षणोऽनेन फलेन यह योगः ।
ततो निःश्रेयसाधि[जि]क(ग)मिप[त]धा(या) योगः । ततो
देशिकेन योगः । पुनर्दोक्षया योगः । ततो बन्धविच्छेदेन
फलेन योग इति । एवंविधेन क्रमयोगेन, परां - उत्कृष्टां

பெருமானுக்குச் சமமான மஹிமையை உடையவனாக
இருப்பதால் தன் பலத்தால் எல்லாப் பொருளையும்
அதிட்டிருந்த போதிலும் முக்தான்மா செய்ய வேண்
டியது ஒன்றுமில்லாததால் ஒன்றும் செய்வதில்லை.
அப்படியானால் முன்னிருந்த நிலைக்கும் முக்திக்கும்
என்ன வேறுபாடு என்றால், முக்தியில் முக்தான்மா
எப்பொழுதுமே சிவபட்டாரகரால் பிரேரியன்
ஆகாமல் இருக்கிறான் என்பதே” என்று விரிவாகக்
கூறியுள்ளது கண்டு கொள்க. 237

இந்தச் சூத்திரத்தில் ஆன்மாவுக்கு மீண்டும்
பிறப்பில்லாத முக்தியை விளக்கி, அதற்கு இன்றிய
மையாத தீக்கைக்கு உண்டான முறையையும் முடித்து
முக்தான்மாவிற்குப் பிறப்பின்மையைக் காரணத்
துடன் ஸ்வாயம்புவ சூத்திரத்தால் நிரூபிக்கின்றார்
அல்லது முக்திக்குண்டான முறையைச் சொல்லி
முடித்து, முக்தான்மாவுக்கு மறுபிறப்பில்லை என்பதைக்
காரணத்துடன் ஸ்வாயம்புவ சூத்திரத்தால் விளக்
குகிறார்:

* அநேந க்ரமயோகேந பராம் கேவலதாம் கத: 1

அநாத்யசுத்தி துந்யத்வாத் ப்ராப்நோதி ந பவாந்தரம் 11 து 73

* [இம்முறை யோகினான் மிசையெ னப்படும்
செம்மைகொள் கேவலஞ் சேர்ந்து ஞானிவன்
மைம்மலி யநாதிய மலமி லாமையால்
வெம்மைகொள் பிறனியின் மீண்டி டானரோ]

[சதமணிமாலை]

केवलतां - एकाङ्कि (कि) तां शिवसायुज्यलक्षणां, पूर्वं केवला-
वस्थितस्य, केवलता हि एकाकिता, नासौ पराः (रा)
यतस्तस्यामप्यवस्थायामात्मनो द्वितीयमन्वो (मलो) ऽस्ति ।
शिवसायुज्य लक्षणा तु परा केवलता । यतस्तस्यां न
किञ्चिदपि द्वितीयमस्ति । तां गतः - प्राप्तस्सन् अनाद्यशुद्धि
शून्यत्वात्-अनाद्यशुद्धिः - अनादिमलः तच्छून्यत्वात्- तद्रहि
तत्वात्, भवान्तरं-जन्मान्तरं, न प्राप्नोति । न हि कारणं विना
कार्यमुपपद्यते, सम्यगपि (त्येवहि) कर्मणि पुनर्भवबीज [म]
शुद्धिःतच्छून्यत्वात् कुतो भवान्तरप्राप्तिरित्यर्थः ।

இவ்விதமான முறையான சம்பந்தத்தால், அஃதா
வது ஆன்மாவிற்குச் சிவசக்தியோடு சேர்க்கை, பின்
னர் ஆணவ மலம் தேய்தல் என்ற பயனோடு
சேர்க்கை, பின்னர், வீடு பேற்றில் அவா என்பதோடு
சேர்க்கை பின்னர், ஆசாரிய மூர்த்தியோடு சேர்தல்.
பின்னர்த் தீக்கையோடு சேர்க்கை, பின்னர்ப் பந்த
மின்மை என்ற பயனோடு சேர்க்கை என்னும் இத்
தகைய முறையோடு சிவ சாயுஜ்யம் என்ற முக்தியை
அடைகிறான். சீவன் சரீரம் எடுத்துக்கொள்வதற்கு
முன்பு உள்ள கேவல நிலை போன்று உள்ளது அன்று
இக்கேவல நிலை. ஏனெனின், முன் குறித்த கேவல
நிலையில் ஆன்மாவிடம் கன்ம மல சம்பந்தமும்
உண்டு.

சிவ ஸாயுஜ்ய முக்தியானது மேலான கேவலத்
தன்மையாகும். இதில் கன்ம மலம் சிறிதும் இல்லை.
மேற்கூறிய பரமுக்தியை அடைந்த சீவன் ஆணவ
மலத்தின் தடையின்மையால் மீண்டும் பிறவியை
அடைவதில்லை. காரணமின்றிக் காரியம் ஏற்படா

मायेय मलस्यादिमल (त) : प्रलयेऽपि - नाशेऽपि,
पुनर्भवान्तररदि (हेतु) त्वं दृष्टमिति तन्निषेधाय अनादि-
ग्रहणं कृतमिति ।

रौरवे—

“यथा प्रदीप्त ज्वलने तूलराशि [ः] समर्पितः ।

दग्धो निर्वाति सर्वत्र न भूयस्तूलतां व्रजेत् ॥

एवं वै मण्डलं प्राप्य दीक्षामन्त्र समुद्भवम् ।

न पुनर्जन्मतां याति दीक्षिते (तो) मनुजोत्तमः ॥ २३८

தன்றோ ? கன்ம மலமிருந்தாலும் மீண்டும் பிறவிக்குக்
காரணமான ஆணவ மலமில்லாமையால் மீண்டும்
பிறவி எவ்வாறு ஏற்படும் என்பது பொருள்.

ஆதியை உடையதான மாயாமலத்திற்கு அழிவு
ஏற்பட்டாலும், மீண்டும் பிறப்புண்மைக்குக் காரண
மாந்தன்மை காணப்படுகின்றமையால், அம்மாயாமல
மன்று என்பதற்காக “அநாதி” என்ற அடைமொழி
கூறப்பட்டுள்ளது.

ரௌரவம்

“எவ்வாறு எரிகின்ற நெருப்பில் இடப்பெற்ற
பஞ்சப்பொதி பொசுக்கப்பட்டு, மீண்டும் பஞ்சாக
இருக்குந்தன்மையை அடைவதில்லையோ, அவ்வாறே
தீக்கை மந்திரங்களுக்கு இருப்பிடமான மண்டலத்தை
அடைந்து தீக்கை பெற்ற சீவன் மறுபிறப்பு அடைவ
தில்லை” என்று கூறுகின்றது.

इदानीमभिव्यक्तात्मस्वरूपस्य पुंसः ज्ञानपर्याप्त्यवस्था
(स्थां) निश्वासकारिका सूत्रेण दर्शयति —

यस्य जाग्रे प्रलीयन्ते सर्वे भावाः सुषुप्तवत् ।

पर्याप्तं तस्य विज्ञानं लिपदं तेन लङ्घितम् ॥ सू ७४

यस्य - पुरुषस्य, सर्वे - समस्ताः, भावाः - चित्तवृत्तयः,
सुषुप्तवत् - सुषुप्तं सुषुप्तिः भावे क्तप्रत्ययः सुषुप्त्यवस्थायामिव,
जाग्रे - जाग्रदवस्थायां, प्रलीयन्ते - प्रकर्षेण लयं गच्छन्ति ।
तस्य - पुरुषस्य, विज्ञानं - विकल्पज्ञानं, पर्याप्तं - समाप्तम् ।
निर्विकल्पकज्ञानमुदयतीत्यर्थः । तेन - निर्विकल्पकज्ञानयुक्तेन
पुंसा, लिपदं - अधिकार भोग लयारुह्यं पदत्रयमपि,
लङ्घितम् - अतिक्रान्तमिति ।

இப்பொழுது வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தையுடைய சீவனுக்கு முற்றுணர்தல் நிலையை நிர்வாசகாரிகையின் சூத்திரத்தால் விளக்குகின்றார்.

* யஸ்ய ஜாக்ரே ப்ரலீயந்தே ஸர்வே பாவா: ஸுஷுப்தவத் 1
பர்யாப்தம் தஸ்ய விஜ்ஞானம் த்ரிபதம் தேந லங்கிதம் 11 து 74

எந்தச் சீவனுக்கு எல்லாச் சித்த விருத்திகளும் சுழுத்தி அவத்தையில் போல நனவிலும் ஒடுங்குகின்றனவோ, அந்தச் சீவனுக்கு விகற்ப ஞானம் முடிவடைகிறது. நிர்விகற்பஞானம் ஏற்படுகிறது என்பது

* [சாக்கிரந் தன்னிலே சகல பாவமும்

போய்க்குவி வறுமெனிற் சுழுத்தி போலவே

மீக்கிளர் வடையுமெய்க்கு ஞான மன்னதாற்

கக்குறு முப்பதங் கட்டு மாவியே] [சதமணிமாலை]

तथा सर्वज्ञानोत्तरे —

यस्तु जाग्रदवस्थायां नियम्य सकलेन्द्रियान् ।

तुर्यावस्थागुणोपेतस्तां विना भावयेत् पुनः ॥

यः? सजीवन्मुक्त इत्युक्तो देहान्ते मुक्त उच्यते” ॥ इति ।

तथा—

न ह्येत्युपकारेण नापकारेण तप्यति ।

यः समस्सर्वभूतेषु जीवन्मुक्तः स कत्यते ॥ २६९

अथ सूत्रान्तरेणाह (सौ) शुद्धात्मा शिवसमर्थ (र्थि) तथा स्वशक्त्यात्मकतया दृष्ट्या शिवं ध्यायति पश्यतीत्यत आह—

शिवार्कशक्तिं दीधित्या समर्थीकृत चिद्दृशा ।

शिवं शक्त्यादिभिः सार्धं पश्यत्यात्मा गतावृति(ः) ॥ सू ७५

பொருள். அத்தகைய சீவனால் அதிகார போக லய மென்ற முன்று தானங்களும் கடக்கப் பட்டனவாகும். ஸர்வஞானோத்தரம்

“எவன் நனவு நிலையில் எல்லா இந்திரியங்களையும் அடக்கிச் சுழுத்தி இல்லாதிருப்பினும் துரிய அவத்தையின் தன்மை அடைகிறானோ, அவன் சரீர முடிவில் முக்தனாகிறான்” என்று சொல்லுவது காண்க.

அவ்வாறே

“எவர் உபகாரத்தால் மகிழ்ச்சியுருதும், தமக்குப் பிறர் செய்த அபகாரம் குறித்து வருந்தாதும், எல்லா உயிர்களிடத்தும் சமபுத்தியைச் செய்கிறாரோ, அவர் சீவன்முக்தர் எனப்படுகிறார்” என்று பிறிதோரிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 239

மேலும் இச்சுத்தான்மா சிவபெருமானால் சக்தி

गता आवृतिः - आवरणं, यस्य स आत्मा शिवार्क-
[शक्ति] दीधित्या - शिव एवार्कः तस्य शक्तिदीधिति [ः]
शक्तिः अविद्यातमोनिवर्तिका संविच्छक्तिः, सैव दीधितिः
किरणः, तया समर्थीकृतचिद्दृशा - समर्थीकृता शिवदर्शने
समर्थतया कृता या चित् सैव दृक् नेत्रं तया, करणे तृतीया ।
शक्त्यादिभिः - शक्तिः इच्छाद्यनेकशक्तिसमष्टिरूपिणी
शिवसमवायिशक्तिः आदिर्येषां तैः, सार्धं - सह, शिवं -
परमेश्वरं, पश्यति - अपरोक्षीकरोति ।

तथा—

“पश्यति शिवं स्वशक्त्या ध्यायति चासौ शिवोत्थ(वेद्य)या
दृष्ट्या” । इति ।

வாய்ந்ததாகச் செய்யப்பட்ட ஞானக்கண்ணைக்
கொண்டே சிவபெருமானைக் காண்கின்றான், வழத்து
கின்றான் என்பதை மற்றொரு சூத்திரத்தால் கூறு
கின்றார்:

* சிவார்க சக்தித்தீத்யா ஸமர்தீக்ருத சித்த்ருசா ।

சிவம் சக்த்யாதிபி: ஸார்தம் பச்யத்யாத்மா கதாங்குதி: 11 து 75

மறைப்பு நீங்கப்பெற்ற ஆன்மா சிவபெருமா
னாகிற கதிரவனின், அஞ்ஞானமாகிற இருளைப்
போக்குகின்ற சக்தி ரூபமான கிரணங்களால் சிவபெரு
மானைக் காண்பதில் சாமர்த்தியமுடையதாகச் செய்யப்
பெற்ற, ஞானக் கண்ணைக் கொண்டு இச்சை முதலிய
அநேக சக்திகளின் ஸமஷ்டி ரூபினியாக உள்ள பரா
சக்தியோடு கூடிய பரமேஸ்வரனைப் பார்க்கின்றான்.

* [சங்கர னாகிய தபனன் சத்தியாம்

பொங்கொளி யால்வலி புரிந்த சித்தெனு

மங்கணின் மறைப்பொரீஇச் சத்தி யாதியோ

டிங்குயர் சிவன்றனை யிசைந்து காணுமே.]

[சதமணிமாலை]

आदिशब्देन शिवशक्त्यधिष्ठीयमान चिदचिद्रूपसमूह
[तत्तत्]कृत्यपञ्चरु तत्साध्य भोगमोक्षादयो गृह्यन्ते । अतएव
पातञ्जलाद्युक्तवत् बुद्ध्यादिविषयत्वं शिवस्य न सम्भवति,
तस्य पाशागोचरत्वात् ।

तदुक्तं तत्त्वसङ्ग्रहे—

“अन्तःकरण वृत्तिर्या बोधाख्या वा (सा) महेश्वरः (रम्) ।

न प्रकाशयितुं शक्ता पाशत्वान्निगलाभति (दिवत्) ॥

तत्र शिवस्य चिदभिन्न स्वरूपस्य घटादिवत्
कर्मतया न दृश्यत्वं दृष्टादृ (द्रष्टाद्र) एवयोरात्म शिवयोर्विशुद्ध
चित्स्वरूपं ते (पत्वे) न व्यापकत्वेन तथा दर्शनासम्भवात् ।
मोक्षकारिकावृत्तावप्य (त्ये) वमुक्तम् । २४०

அவ்வாறே

“இந்த ஆன்மா சிவபெருமானால் அருளப்பெற்ற
தனது சக்தி ரூபமான ஞானக்கண்ணினால் சிவபெரு
மானைப் பார்க்கின்றான், தியானஞ் செய்கின்றான்”
என்று கூறுகின்றது

இங்கு “ஆதி” என்னும் சொல்லால் சிவசக்தி
யால் அதிட்டிக்கப்படும் சேதன சேதன ரூபமான
பொருட்கூட்டங்கள், அவை குறித்துச் செய்யப்படும்
ஐந்தொழில்கள், அவற்றின் பயனாகிய போக மோகங்
கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. ஆதலால் சிவ
பெருமான், பாதஞ்சலர் கூறுவதுபோல, புத்தி முதலிய
அந்தகரணங்களுக்கு விஷயமாகார் அவர் பாசங்களால்
அறியப்படாதவர் ஆதலால் என்க.

தத்துவஸங்கிரஹம்

“போத ரூபமான அந்தக் கரணத்தின் தொழி
லானது தனையைப் போலப் பாசமாக இருப்பதால்

अथ सूत्रान्तरेण शिवापरोक्षज्ञानानन्तरं तत्साधनीभूत
परोक्षज्ञानहेतुभूतं कामिकादि शिवज्ञानमनपेक्षणीयमित्येतत्
सदृष्टान्तमाह —

उल्का हस्ते(स्तो) यदा(था) कश्चिद् द्रव्यमालोक्य
तां त्यजेत् ।

ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य पश्चात् ज्ञानं परित्यजेत् ॥ सू ७५

उल्का - प्रज्वालिताग्रकाष्ठविशेषः, “उल्का स्यान्निर्गत-
ज्वाला” इत्यमरः । सा हस्ते यस्य सः, कश्चित्- पुरुषः, यथा
द्रव्यं - स्वापेक्षितपदार्थमालोक्य - दृष्ट्वा, तां-उल्कां,
त्यजेत् । तथा ज्ञानेन - ज्ञायते अनेनेति ज्ञानं

சிவபெருமானை அறியச் செய்வதில் ஆற்றல் உடைய
தூகாது” என்று கூறுகின்றது.

சிவபெருமானைப் பார்க்கின்றான் என்றவிடத்து,
குடத்தைப் பார்க்கின்றான் என்பது போல, சிவபெரு
மானுக்குச் செயப்படுபொருளாந்தன்மை இல்லை;
காண்போனும் காணப்படுவோனுமாகிய சீவன் சிவன்
இவ்விருவர்கள்பால் தூய்மை வாய்ந்த சித்ஸ்வரூபமும்
வியாபகமும் இருத்தலால், அவ்வாறு காண்பது
இயலாது என்பது.

மோக்ஷகாரிகையின் விருத்தியிலும் இவ்வாறே
கூறப்பட்டுள்ளது. 240

மேலும் சிவப்பிரத்யக்ஷம் ஏற்பட்ட பின்னர் அச்
சிவப்பிரத்யக்ஷத்திற்குச் சாதனமாக உள்ள பரோக்ஷ
ஞானத்திற்குக் காரணமான காமிகம் முதலிய சிவசாத்
திரங்களின் தேவை இன்மையை மற்றொரு சூத்திரத்
தால் உதாரணத்துடன் விளக்குகிறார்.

காமிகாதிசிவஜ்ஞானம் தீன, ஜீயம் - ஸ்வபரஃகாஸஸம்விதரூபம் பரஸிவ
ஸம் (ஸ)ரூபம் ஜீய[ம்]அலோக்ய-அபரோக்ஷீகृत்ய, பஸ்யாத்-அனந்தரம்,
ஜ்ஞானம் - பரோக்ஷஸாஹனம் ஷாஸ்த்ரம் பரিত்யஜேத் । ஸம்ஹாவநாஸா
லிங் । ௨௪௧

அத நிஸ்யாஸ ஸூத்ரதூயேந ஜீயஸ்வரூபநிமஃநதாவஸ்யா஢ாஹ—
யதா ஢ந: பரே தத்வே லஃத்ய லக்ஷயம் நிஸீயதே ।

ததா ஹஸேஷவிஜ்ஞானம் விநாஸமுபஃகாஸ்யதி ॥ ஸூ ௭௭

யதா = யஸிந் காலே, ஢ந: லஃத்யலக்ஷயம் ஸத - லஃத்ய
[புந:] புநஸ்யேத (ஸிந்த) நேந ஸ்புடீகृतம் லக்ஷயம் அநா஑ுபாஹிரஹித
பரஸிவதத்வம்யஸ்ய தத் தா஑ஸம்ஸத் பரே - ஸர்வதத்வாதிதே தத்வே
லயாதித இத்யர்த்த: ।

* உல்கா ஹஸ்தோ யதா கஸ்சித் த்ரவ்ய஢ாலோக்ய தாம் த்யேஜத் 1
ஜ்ஞாநேந ஜ்ஞேய஢ாலோக்ய பஸ்சாத் ஜ்ஞாநம் பரித்யஜேத் 11 து 76

உற்கை என்பது ஂரிகின்ற கொள்ளிக் கட்டை.
அதைக்கையிலுடையோன் தேடிய பொருளைக்
கண்டவுடன் எவ்வாறு அதை எறிந்து விடுவானே,
அவ்வாறு காமிகம் முதலிய சிவஸாத்திரங்களால் அறிய
வேண்டிய சுயம்பிரகாஸமாயும் பரப்பிரகாஸமாயுமுள்ள
ஞானஸ்வரூபமான பர஢ேஸ்வரனைக் கண்குளிரக்
கண்டவுடன், பரோக்ஷஞானத்திற்குச் சாதனமான சிவ
ஸாத்திரத்தை விட்டு விடுவான் என்பது பொருள். 251

* [உற்கைகொள் கரமுடை யொருவன் காணுபு
கற்பொருள் பிணையது தனைவி டுத்தல்போ
ளிற்குறு குணர்வினோன் ஞேயங் கண்டுபின்
முற்புக லுணர்வினை முழுது நீப்பனல்] [சத஢ணி஢ாலை]

तथा निश्वासे--

“लयातीतः परो देवो निरूपाख्यो निरामयः ।

ज्ञात्वैव मुच्यते ज्ञानी भुञ्जानो विषयानपि ॥ इति ।

तस्मिन् நிலியுதே - லயம் வந்தது . ததா - தஸ்மிந்
காலே, அஷேவிஜ்ஞானம் - அஷேஷம் - சமஸ்தம், விஜ்ஞானம் விக்ரஹ்ஜ்ஞானம்,
விநாஸம் - லயம், உபவந்தது - ப்ராபுனோதி . 282

अत्र मनः शब्देन चतुर्विधमनोमध्ये खलीनावस्थं मन
उच्यते ।

மேலும், நிச்வாஸாகமத்தின் இரு சூத்திரங்க
ளால் ஆன்மா ஞேயப் பொருளில் அழுந்தியுள்ள
தன்மையைக் கூறுகிறார்.

✽ யதா மந: பரே தத்வே லப்த லக்ஷ்யம் நிலீயதே !

ததாஹ்யசேஷ விஜ்ஞானம் விநாசமுபகச்சதி ||

சூ 77

எப்பொழுது மனம், அடிக்கடிச் சிந்தனையால்
வெளிப்பட்ட அநாதியாகவே உபாதியற்றதும்எல்லாத்
தத்துவங்களையும் கடந்ததுமாகிய பரசிவ ஸ்வரூபத்தில்
*லயத்தை அடைகிறதோ, அப்பொழுது எல்லாவிகற்ப
ஞானமும் அழிவெய்துகின்றன.

நிச்வாஸத்தில்

பரம்பொருளான பரமேச்வரன் லயதத்துவத்தைக்
கடந்தவர்; சொல்லொணாதவர்; பிறப்பிறப்பென்னும்
நோயற்றவர்; ஞானி விஷயங்களை அனுபவிப்பவனாக
இருந்தாலும், அவரை அறிந்து விடுபடுகிறான்'

* இது கூட்டிக் கொள்ளப்பட்டது

✽ [மனமொரு பரசிவ தத்துவத்தினி

னினேவுறும் விரிவற வெழுந்திருக்கிறதோ

லினேவுறும் வுணர்வெனப் பட்ட யாவையும்

பிணியில் குருநிலை பெயர்ந்து போகுமே]

[சதமணிமாலை]

तथा निश्वासे—

‘संसृ (श्चि) ष्च खलीनश्च विक्षिप्तो गतिरागतिः ।
 मनश्चतुर्विधं प्रोक्तं तस्य भेदमिदं (मं) शृणु ॥
 न मनो नापि मन्तव्यो न मन्ता च विभाव्यते ।
 खलीनो विषयैर्मुक्ते (क्त) एकीभूतः सुषुप्तिवत् ॥
 विषयो गृह्यमाणोऽपि ज्ञेयत्वमधिगच्छति ।
 न च तैर्युज्यते ज्ञानं संश्लिष्टः स तु † उच्यते ॥
 अज्ञानाद् गच्छति ज्ञानं ज्ञानादज्ञानमेव च ।
 चलते यस्य दौर्बन्यात्तस्यासौ गतिरागतिः ॥

என்று கூறப்படுவது காண்க.

242

இந்தச் சூத்திரத்தில் மனம் என்ற சொல்லால் நான்கு விதமான மனங்களுள் ஒன்றான சுவலீன வஸ்தையிலுள்ள மனம் கூறப்படுகின்றது.

நிச்வாஸத்தில்

சம்சிலிட்டம், சுவலீனம். விக்ஷிப்தம், கதிராகதி என்று மனம் நான்கு விதமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதன் பேதத்தை கேட்பாயாக:

மனம், நினைக்கப்படும் பொருள் நினைப்போன் என்ற பேதமில்லாமலேயே விஷயத்திலிருந்து விடுபட்டுச் சுழுத்தி நிலையில் போல ஒன்றிய நிலை சுவலீனமாகும்.

விஷயங்களைக் கிரஹித்தும் அறியவேண்டிய பொருளை நோக்கியிருந்தும் அதனுடன் கலவாமல் ரோயப்பொருளை அறியும் மனம் சம்சிலிட்டமாகும்.

ஞானத்தினின்று அஞ்ஞானத்திற்கும் அஞ்ஞானத்தினின்று ஞானத்திற்கும் மாறி மாறிச் செல்லுவது கதிராகதியாகும்.

† असन्धिरावः ।

ஜானேன *சிஷ்யதே யஸாதிந்நித்யார்த்தபராண: ।
 த்ரிகாலமாகுலே (லோ) நித்யம் ச து விஷிஸ்த உத்யதே ॥
 சவலீனஸ்தோத்தமஸ்தத்வ குணாதிதோ நிராமய: ।
 மத்யம: ச து விஜ்ஞேய: சம்ஸ்க்ஷிஸ்தஸாதிவக: ஸ்மृत: ॥
 அதமஸ்தபல: க்ஷுத்ரோ ராஜஸோ கதிராகதி: ।
 தாமச: ச து விஷிஸ்தஸ்துத்யோஹதமாதம: ॥
 குணாத்மக: சமூத்திஸ்தோ மந்வ (ல) ப்ராஸ்த தே [தினாம்] ।
 நிர்గుண ஸ்வாதிகத்வேன யத்வ லீனோ கவிஷ்யதி ॥
 மனஸ்த ச (ஸ) லீனஸ்த யத்ஸுலாப்யா (ஸ்த் ஹ்ய)த்ம-
 சாஸ்திகம் ।

யோகாவஸ்தா பராஹ்மேயா ப்ராஹுயோகவிதோ ஜனா: ॥

ஏதத்விஷய (யோ) நிஸ்தாஸகாரிகாயா ப்ரபஸ்திதம் (த:)
 தத்வாவதார்யதாம் । ௨௪௩

இந்திரிய விஷயங்களில் ஈடுபட்டு முப்பொழுதும் கவலையில் கூடியுள்ள மனம் விக்ஷிப்தம் எனப்படும்.

கவலீனம் என்ற மனம் உத்தமமானது; சத்துவம் முதலிய குணம் இல்லாதது; மலமற்றது.

சம்சிலிட்டம் மத்திமமாகும். அது சாத்துவிக குணத்தோடு கூடியது.

கதிராகதி ராஜச குணத்தோடு கூடியது; அதமமானது.

விக்ஷிப்தம் தாமத குணத்தோடு கூடியது; அதமாதமமானது.

சாத்துவிகம் முதலிய குணங்களோடு கூடியவை களெல்லாம் உயிர்களுக்கு மலம்போல் உள்ளவை.

* (ஸ) சிஷ்யதே

அனேன சிவசாயுஜ்யம் ப்ராப்தோதிதி சூத்ரான்தரேன கத்யயதி—
அநாக்யே து நிராலம்பே அக்ராஹே மானவர்திதே ।

நிஸ்தத்வே யோஜிதே(தோ)முக்த இதி ஸாஸ்த்ரஸ்ய நிஸ்வய: ॥ சூ ௭௮

ஆரூபா: - ஸக்தோத்யுக்தாதி நாமானி, தத்ரஹிதே நிராலம்பே-
நாதவிந்஑ு வ்யோமம்மந்நாடாடாஹார ரஹிதே, அக்ராஹே - ஑ு஑்ரதாதி-
கா (க) ரணே ரா (ர) ஸக்ய ஑்ர஑்ணே, நிராலம்பே அக்ராஹே இதி
஑்ருக்திமாவஸ்தான்தஸ: । மானவர்திதே-ஸம்ஸ்திஷ்டாதி஑ுண[த்யானா]த்மக
(கே), நிஸ்தத்வே - ஸர்வதத்வாதிதே ஑்ரதத்வே, யோஜித: । அவ்
யோ஑ார்தோ யுஜி தாதுர்த்யதே, ந து யுஜ ஸமாதாவிதி ஸமா஑்யர்த: ।
ததா ஑ ஑்ரசி஑்஑் ஸாயுஜ்யமாத்மலாபரூ஑் ஑்ரா஑ித இத்யர்த: ।

மனத்தின் ஑வலீனாவத்ததை நிர்க்குண மானது
அது அமுந்தும்஑ோது எத்தகைய இன்பமுண்டோ,
அதுவே ஆன்மனேயமாகிற இன்பமாகும். அதுவே
மேலான யோகநிலைஎன்று யோகத்தை அறிந்தவர்
஑ூறுகின்றனர். இவ்விடயம் நிஸ்வாஸகாரிகையில் விரி
வாகக் ஑ூறப்பட்டுள்ளது. அங்குக் கண்டுகொள்க. 243

இத்தகைய ஑ூானத்தால் ஆன்மா சிவசாயுஜ்யத்தை
அடைகிறான் என்று மற்றொரு குத்திரத்தால் ஑ூறு
கின்றார்.

* அநாக்யேது நிராலம்பே அக்ராஹ்யே மாநவ்ஜிதே ।

நிஸ்தத்வே யோஜிதோ முக்த இதி ஑ாஸ்த்ரஸ்ய நிஸ்வயே ॥ து 78

* தரைமுத லியபல தத்து வங்கடந்த

துரைமன மிறந்துபற் றென்று மின்றிவாழ்

பரமனின் மருவுறு பவனன் முத்தனென்

றரவணி கடவுணூ யுலறை மென்பவே.

சதமணிமாலை

यथा सुप्रमेदे—

“शिवे संयोजितं रूपं सायुज्यमिति कथ्यते” ॥

एवंभूतं सायुज्यं प्राप्तं (तो) मुक्त इति शास्त्रस्य-
शिवागमस्य, निश्चयः - सिद्धान्तः ।

अत्र सायुज्य शब्देन शिवसादृश्यमुच्यते । न तु
तादात्म्यादि सम्बन्धः ।

तदुक्तं चिन्त्ये—

अन्यथा बहुमुक्तो (क्त्यु) क्ति [ः] वरानने शास्त्रे च (शास्त्रे
चैव वराननेन) ।

§शिवत्वं तु लभेन्मु (त्वं सुलभा मु) क्तिमि (रि) दानीं
कथ्यते मया ॥ इति ।

சக்தன் உத்துயுக்தன் முதலிய நாமங்களற்றதும், நாதம் பிந்துவியோமமந்திரம் இவற்றிற்கெல்லாம் ஆதாரமாக இல்லாததும், புத்தி முதலிய காரணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதும், சம்சிலிட்டம் முதலியவை இல்லாததும், சாத்துவிகம் முதலிய குணங்கள் அற்றதும், எல்லாத் தத்துவங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதுமான பரதத்துவத்தில் சாயுஜ்யத்தை அடைவிக்கப்பட்டவன் முத்தன் எனப்படுகிறான். இங்குச் சேர்தல் என்ற பொருளுடைய தாது கூறப்பட்டுள்ளது ஸமாதி என்ற பொருளுடைய தாது அன்று என்று அறிக.

சுப்பிரபேதம்

“சிவபெருமானிடத்தில் ஆன்மாவை ஒன்று சேர்ப்பதே சாயுஜ்யம்” என்று கூறுகின்றது.

இதுவே சிவாகமங்களின் முடிந்த முடிபு.

இங்குச் சாயுஜ்யம் என்ற சொல்லால் சிவ

तथोक्तममियुक्ते (वतै) रपि—

“नात्मच्छेदोऽपवर्गो न च पशुशिवयोरैक्यमत्रापवर्गो
नाविद्याग्रासहानिर्नच गुणनिलयो नापि पाषाणमुक्तिः ।
यद्वोधानन्दरूपं त्रिमलविगमने व्यक्तमात्मस्वरूपं
तत्सायुज्येन वाच्यं शिवसदृशबिभुश्चै(भोऽशै)व तन्त्रापवर्गः ॥

देवीकालोत्तरे—

“निद्रायां बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः ।
पक्ष द्वय परित्यागे सम्प्राप्ते नैव चालयेत् ॥
निराश्रयं सदा चित्तं सर्वालम्बन वर्जितम् ।
मनोऽवस्था विनिर्मुक्तं विज्ञानं मुक्तिलक्षणम् ॥ इति ।

२४४

சமானத் தன்மை சொல்லப்படுகிறது; தாதாள் மிய
முதலிய சம்பந்தம் அல்ல.

சிந்தியம்

“அந்நிய நூலில் அநேகவிதமான முக்தி சொல்லப் படுகிறது சிவசமானத்தன்மை அடைவதே முக்தி என்று இங்குக் கூறப்படுகிறது” என விளக்குகின்றது காரணம்

அவ்வாறே பெரியோர்களாலும் “உடலினின்று உயிர் நீங்குதல், சிவன் சீவன் இவர்களின் ஐக்கியம், அஞ்ஞானம் முழுதும் நீங்குதல், முற்றுணர்வு முதலான எண்குணங்களை உடையதாயிருத்தல், பாஷாணம் போல ஓரறிவும் அற்றிருத்தல் இவையாவும் முக்திகள் ஆகமாட்டா. மும்மலமற்றுத்தன் சுருபம் உணர்ந்து ஞானமாகிற ஆனந்தத்தை ஆன்மா அடையுமதுவே சாயுஜ்யம் என்பது. இதுதான் சைவாகமங்களில் கூறப்பட்ட முக்தியாகும், என்று கூறப்பட்டுள்ளது அறிக.

इदानीमात्मलाभरूपं प्राप्तस्यास्य अवस्थानं स्वायम्भुव
सूत्रेण दर्शयति —

भवोद्भव पदातीतो निष्कम्पार्चिरिव स्थितः ।

मुक्तौ व्यक्त शिवत्वोऽसौ कृतकृत्यो यतस्ततः ॥ सू ७९

[यतः - यस्मात् कारणात्, असौ कृतकृत्यः शिव-
सायुज्यं प्राप्तः ततः] -तस्मात् कारणात्, भवोद्भवपदातीतः सन्
भवः संसारः तस्मिन् उद्भवपदानि जन्मस्थानानि यद्वा भवपदं
भवतीति भवाना(व) हं पदं सकल प्रलयाकल विज्ञानाकलानां
पदम्, उद्भवपदं तस्मादूर्ध्वं भवतीति उद्भवपदम् अनन्तादि-

தேவிகாலோத்தரம்

“உறக்கத்தினின்று சித்தத்தைத் தூண்டவேண்
டும்; தூண்டிய பின்னர், அச்சித்தத்தை இந்திரிய விஷ
யங்களில் செல்லாதவாறு அடக்கவேண்டும்; பிறகு
சலிக்காமல் ஓரிடத்தில் நிறுத்தவேண்டும். எப்பொழு
தும் ஆச்ரயமற்றதும் பிடிப்பற்றதும் சுவனீனம் முத
லிய அவஸ்தையினின்று விடுபட்டதுமான சித்தத்தை
ஞேயத்தில் இருத்துவதுதான் முக்தியின் இலக்கணம்’
என்று கூறுகின்றது: 244

இப்பொழுது சிவசமானத்தன்மையை அடைந்த
ஆன்மாவின் நிலையைச் சுவாயம்புவ சூத்திரத்தால்
விளக்குகிறார்.

* பவோத்பவ பதார்த்தோ நிஷ்கம்பார்சிரிவ ஸ்தித: 11

முக்தௌ வ்யக்த சிவத்வோஸௌ க்ருதக்ருத்யோ யதஸ்தத: 1 து 79

† (ख) भवोऽहं

- * வரையுறு பவநெடு வழியு ருதும்
மிசையுறு சிவத்துவம் விளங்கப் பட்டிவ
ணசைவறு கூடரென வமைதி பெற்றவ
னிசையுறு நலனெலா மியற்றி னானரோ [சுதமணிமாலை]

படம் த[த]டி (தி)த:-அதிகமய வர்தமன: சந, நிஷ்கம்பாசிர்ரிவ
 நிஷ்கம்பம் கம்பரஹிதம், அசிர்ரிவ - ஜவாலேவ சித்த: | அதவா
 அபரமோக்ஷச்ய ஷட்பதானி சந்தி | மவோஹ்வபதம் சாந்த்யதிதம்
 சாந்திததவம் நாடாஸ்யமேசம் வித்யாஸ்யமிதி | தத் சர்வோத்தரம்
 ஷட் மவோஹ்வபதமதிகமய வர்தமனம் (நி) மன: (ய: ச:)
 ப்ரதிபாசிர்ரிவ திஷ்டதித்யர்த: |

ததுக்தம் சிவததவிலாசே —

“மவோஹ்வபத (தம்) த்வேகம் சாந்த்யதிதமத: பரமம் |

சாந்திததவம் ச நாடாஸ்யமேசம் வித்யாஸ்யமேவ ச ||

உடாஹ்தானி ஸுத்தானாம் பதான்யேவம் க்ரமேண ஷட் |

ஏதத்சர்வம் சத்யோஜ்யோதிஷ்டி (தி) காயா ப்ரபசித்தமம்,
 ததவாஸ்யதாமம் | ௨௪௫

எக்காரணத்தால் ஆன்மா சிவனைக் கண்டு சிவ
 ஸாயுஜ்யத்தை அடைந்ததோ, அக்காரணத்தால்
 ஆன்மா பிறவியிலுள்ள எண்பத்து நான்கு நூருயிரம்
 யோனிபேதங்களையும் கடந்து, அல்லது ஆன்மா சகல,
 பிரளயாகல, விஞ்ஞானகலர் முதலியவர்களின் பதங்
 களையும், அதற்கு மேம்பட்ட ஸ்ரீ அனந்தேசப் பெரு
 மான் முதலியவர்களின் பதங்களையும் கடந்து விளங்கிக்
 கொண்டு அசைவற்ற *தீபஜ்வாலேபோல் பிரகாசிக்
 கிருன் அல்லது அபரமோக்ஷத்திற்கு பவோத்பவம்,
 சாந்தியதீத, சாந்தி, நாத, ஈச, வித்யா என்ற ஆறு
 பதங்கள் இருக்கின்றன அவைகளுள் எல்லாவற்றிற்கும்
 மேலானது பவோத்பவம். அதையும் கடந்திருந்து
 கொண்டு ஆன்மா தீபஜ்வாலேபோல் விளங்கு
 கின்றான் என்று பொருள்படுகிறது என்று அறிக.

* அதாவது இருளைப்போக்கிப் பிரகாசத்தைக் கொடுக்கின்ற
 தீபம்போல அஞ்ஞானமாகிய இருள்கெட சிவஸ்வரூபமாய்
 விளங்குவன் என்பது பொருள்.

अथ देवीकालोत्तर सूत्रेण कृतकृत्यस्य नित्यादिकृत्यान्तरं
नास्तीति निरूपयति —

नाल पूजा नमस्कारो न जपो ध्यानमेव च ।

केवलं ज्ञेयमित्युक्तं वेदितव्यं न किञ्चन ॥ सू ८०

अत-जीवन्मुक्तदशायां, पूजा-अर्चना, न । नमस्कारश्च
न । जपोऽपि न । [ध्यानं] - चिन्तनं, न ।

किमस्ति नित्यनैमित्तिकादि, अत आह - केवलं
ज्ञेयमित्युक्तम् । ज्ञेयमिति ज्ञेयभावमात्रावस्था*नमिति
सूचितम् । वेदितव्यं - ज्ञातव्यं, किञ्चन - किमपि, नास्तीति ।
तथा न बाह्येषु कर्मसु प्रीतिं वध्नातीत्यर्थम् (र्थः) ।

சிவதத்துவ விலாசம்:—

“பவோத்பவபதம், சாந்தியதீத, சாந்தி, நாத
ஈச்வர, வீத்தியா என்னும் ஆறுபதங்கள் முக்தர்
களுக்குச் சொல்லப்பட்டுள்ளன என்று கூறுகின்றது.

இவை முழுதும் ஸ்ரீஸத்தியோஜோதி ஸ்வாமி
களால் கூறப்பட்டுள்ள உரையில் கண்டுகொள்க. 245

மேலும் சிவனைக்கண்ட ஆன்மாவிற்கு நித்தியம்
நைமித்திகம் முதலிய கிரியைகள் வேண்டியிரா என்பதை
தேவிகாலோத்தர சூத்திரத்தால் கூறுகின்றார்.

* நாதரூஜா நமஸ்காரோ நஜபோ த்யானமேவச ।

கேவலம் ஜ்ஞேயமித்யுத்தம் வேதிதவ்யம் நகிஞ்சந ॥ து 80

* மந்திரம் தியானமே வணக்கம் பூசனை
தந்திர மிவையிலை சாற்றுங் காலிவ
ணின்தையி லொருதனி ஜோய மெய்தலாற்
பந்தமோ டறிதரப் படுவ தில்லையே

[சதமணிமாலை]

தथा—

नियमोऽपि न तस्यास्ति नोपवासे (सो) विधीयते ।

प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च ब्रह्मचर्यव्रतानिच ॥

तत्रैवाचारप्रकरणे—

न ध्यानं न जपं (पः) पूजा न होमो नैव साधनम् ।

अग्निकार्याधिकारश्च (श्च) नैतस्यास्ति महेश्वरः(र) । इति ।

२४६

एव (वं) जीवन्मुक्तो वासनावग्ने (शेन) विषयज्ञान-
युक्तोऽपि शिवशक्त्या स्वरूपज्ञाननिष्ठ एव भवतीति निश्वास-
कारिका सूत्रेणाह—

यथा वायुः सुशीघ्रोऽपि मुक्त्वाकाशं न गच्छति ।

ज्ञेये निक्षिप्तचित्तस्तु विषयस्थे(स्थो) न मुञ्चति ॥ सू ८१

ஆன்மாவிற்குச் சீவன் முத்தநிலையில் வழிபாடு இல்லை; வணக்கம் இல்லை; ஜபமும் தியானமும் இல்லை. நித்தியம் நைமித்திகம் முதலிய கிரியைகள் வேறு என்ன இருக்கின்றன? கூறுகிறார் ஞேயப் பொருளில் அழிந்திருப்பது மாத்திரமே உளது; அறியவேண்டியது வேறொன்றுமில்லை. புறச்செயல்களில் ஈடுபாடு இல்லை என்பது பொருள்.

அவ்விதமே

சீவன் முத்தனுக்கு நியமம் இல்லை; உபவாசம் விதிக்கப்படவில்லை; உலக சம்பந்தமான காரியங்களில் ஈடுபாடோ ஈடுபாடினமையோ இல்லை. பிரம்மசரியம் முதலான விரதங்களும் இல்லை” என்று மற்றோர் இடத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆசாரப் பிரகாரணம்

“சீவன் முத்தனுக்குத் தியானம், ஜபம், பூஜை கன்மம் முதலியன இல்லை” என்று கூறுகின்றது. 246

वायुः सुशीघ्रोऽपि - अत्यन्तशीघ्रगमनोऽपि यथा
आकाशं - परिपूर्णं व्योम, मुक्त्वा - विसृज्य, न गच्छति-
न सञ्चरति । य (त) था ज्ञेये - शिवे, [नि] क्षिप्तचित्तः
निक्षिप्तं अवस्थापितं [चित्तं] चैतन्यं यस्य सः तादृशस्तु पुमान्
विषयस्थः-विषये तिष्ठतीति विषयस्थः तादृशोऽपि न म(मु)ञ्चति
ज्ञेयं न त्यजति ।

तत्रैव—

भुङ्क्ते [तु] विषयान् सर्वान् *नासौ †लेप्या (प्यो)

ह्यलेपकः।

यस्य सर्वगतो भावो जमा ‡(वशशिवा) वस्यो निरन्तरः ॥

इति ।

இவ்வாறு சீவன்முத்தன் பண்டைய பழக்க வயத்
தால் விஷயஅறிவு உடையவனாக இருப்பினும், சிவ
ஞானத்தால் சிவபெருமானிடத்திஸ் ஈடுபட்டவனாகவே
இருப்பான் என்பதை நிர்வாசகாரிகையின் சூத்திரத்
தால் விளக்குகிறார்:

* யதா வாயு: ஸுசீக்ரோ஽பி முக்த்வாகாசம் நகச்சதி।

ஜ்ஞேயே நிஷிப்தசித்தஸ்து விஷயஸ்தோ நமுஞ்சதி॥

து 81

காற்று சூருவளியாக வீசினாலும் ஆகாசத்தை
விட்டுச் செல்வதில்லை. அதுபோல, ஜ்ஞேயமாகிய சிவ
பெருமானிடத்திலே வைக்கப்பட்ட சித்தத்தையுடைய
ஆன்மா, உலக விஷயங்களில் ஈடுபட்டாலும், ஜ்ஞேயப்
பொருளை விடுவானில்லை.

* ख असौ

† ख लेप्यस्य

‡ ख शम्मावस्थो

* [கடுநடை யடையினுங் கால்னி சும்பினை

விடுகுவ திலையது போல மேவியே

யடைவரு ஜ்ஞேயமுற் றமுந்து நெஞ்சினேன்

விடயமோ டுழலினு மதைவி டானரோ.]

ச. ச. 4।

அய்ம் சாஶ்ரூத ஶிவஸ்ரூபதயா தஜ்ஞானாத்மகமமூதம்
ஸ்ரவதா஽நு஡வதீத்யர்தஃ ।

ததயா ஸர்வஜ்ஞானோதரே—

“ஶிவஜ்ஞானாமூதம் ஡ீத்யா விசரஸ்ர யதயா ஸுஶ்ரம் ।” ௨௪௭

அத்ர ஸூத்ரான்தரேணாஸ்யா஧வ (ஸ்யோ஧்வ) ஡ர்ஶீத்வமேவ ஸ்வ஡ாவ
இதீ ஡த்யான்த஡ூர்வ஡ாஹ—

இந்஡்ரீயார்தீ யதயா சிந்ம (த்த) ந்த்யம் ஡சுதீதீ ஡ேஹீநா஡் ।

[ததயா சீவேந்஡்ரீயாதிதீ தஸ்ய நீராசூதே ஡தே ॥] ஸ ௧௨

*஡ே஡்஡ீநா - ஶரீரீநா, சித்த - மன:,[இந்஡்ரீயார்தீ]:ந்஡்ரீய-
விஸயீ, யதயா ந்த்ய - ஶஸ்ரத, ஡சுதீதீ - ஡வர்தீதீ, ததயா தஸ்ய-
ஜீவந்மூத.ஸ்ய சிசுதீதீதீதீ இந்஡்ரீயாதிதீ - இந்஡்ரீயா஡ோசரீ

அங்கேயே மற்ரூரீடத்தீதீ

ஂவநூடைய ஂண்ணம் சிவ஡ெரு஡ானேயே ஡ந்நரீ
யீருக்கீரதோ, அவன் தூலசூக்கும சரீரங்களீன்
ச஡்஡ந்த஡ூடையவநாக இருந்த஡ோதீலும், ஂல்லா
வீஷயங்களீயும் அநூ஡வீக்கீரவநாக இருந்த஡ோதீ
லும், அவன் அவந்நுக்கு வச஡ாகான். அவன் அழீ
வீல்லாத சிவத்தன்மையூடையவன் ஆவான் ஂந்நு
஡ுற஡்஡ட்டுள்ளது காண்க.

இவன் ஸாக்ஷாத்காரம் செய்ய஡்஡ட்ட சிவ஡ுந
஡த்தையூடையவநாயீரு஡்஡தால், ஂ஡்஡ொ஡ூதும் சிவ
நூான஡ாகீர அ஡ூதத்தை அநூ஡வீத்துககொண்டீ
ருக்கீருன் ஂந்஡து ஡ொருளாகும்.

* ஡ாதூகாயா஡்:

இந்஡்ரீயார்தீ யதயா சித்த ந்த்யம் ஡சுதீதீ ஡ேஹீநா஡் இதீவ ஸூத்ர ஡த்யதீ ।

த஡ந்ந்ரீமனச: ந்தீஸ்ரலத்வ் து ஸர்வஜீயா஡்யாஸே ந ஡வதீ இதீ ச த஡ந்ந்ரீ
஡ாதூ: ஸ்த்யம்ந்தீயாதீ” கீ கரீஸ்யத்ய:ந்: ஡ாத: தத: ஶீரஸ்யாதீத்யாதீ நீராசூதே
஡தே இத்ய:ந்: ஡ாத: தத: ஡ேஹீநா ஶரீரீநா஡ீதீ ஡ாதஸ்ர ஡த்யதீ । அத: ஸ
வ்யாத்யா ஡ீர்வா஡்யீ வ்யத்யஸ்தீதீ ஸூத்ரானு஡ூந்யேநால ஸந்நீவீஸீதா ॥

नैगकृते पदे स्थान एव गच्छति । अयं भावः-पुरुषस्य चित्तं इन्द्रियार्थविषये यथा निगवाधं प्रतिक्षणं वर्तते, तद्वद् जीवन्मुक्त चित्तमपि अतीन्द्रिये निर्मले केवले सदा प्राप्नोतीत्यर्थः । मनसा (मः) निश्चलत्वं तु सर्वज्ञेयाभ्यासे न भवति । मातु [ः] स्तन्या (न्यं) यावत्सवत् (तावत्) यस्तत् (वत्सः) [तत्] स्तन्यं स्वीकृत्य तत्क्षये मति यथा निवर्तते, तद्वद् रागक्षयात् [पुंसां] मनोऽपि निवर्ति इति ।

ஸர்வஞானோத்தரம்

“சிவஞானமென்ற அமுதத்தைப் பருகி இன்ப மயமாக விளங்குவாயாக” என்று கூறுகின்றது நோக்குக.

247

இங்கு மற்றொரு சூத்திரத்தால் சீவன் முக்தனுக்கு உயர்ந்த பரசிவப் பொருளைக் காண்பதிலேயே நோக்கம் என்பதை எடுத்துக் காட்டுடன் சொல்லுகின்றார்:

* இந்திரியாதே யதா சித்தம் நித்யம் கச்சதி தேஹிநாம் । து 82

ததாசைவேந்திரியா தீதே தஸ்ய நைராதே பதே

எவ்வாறு உயிர்களின் மனம் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமான போக்கியங்களில் என்றும் ஈடுபடுகின்றதோ, அவ்வாறே, சீவன் முக்தனின் ஞானசக்தியும் இந்திரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நின்மலனான சிவ பெருமாளையே நாடிச் செல்லுகிறது என்பது பொருள். இந்திரிய விஷயங்களில் பழக்கம் இருக்கும் பொழுது மனத்திற்கு அசைவற்ற தன்மை ஏற்படுவதில்லை. குழந்தை தாயினிடத்தில் பாலுள்ள அளவும் ஈடுபட்டுப் பால்நின்றவுடன் பருகுவதினின்றும் திரும்பி

* [இந்திய நிலையினெங் ளனமித் தேகிகள்

சிந்தனை தடையறச் செல்லு மங்ஙன

மிந்திய நிலைகடந் திலங்கு மெய்ப்பதத்

துந்துறு மறிஞர்த முளமு மோடுமால்] [சதமணிமாலை]

[தथाहि]

‡क्षीरक्षयाद्यथा वत्सः स्तनान्मातुर्निवर्तते
रागक्षयात्तथा पुंसां मनः शीघ्रं निवर्तते

तथा तत्रैव —

कायानुबन्ध चलते (ने) नासौ चलति निश्चलः ।

यस्य ज्ञेयमिदं सर्वं मनस्त्वभ्यस्य (स्य तु) निश्चलः (लम्)

एवं यो निर्जितो धीरैः स गत्वा किं करिष्यति । इति ।

तादृक्पदावस्थितस्य पुरुषस्य कालमहिमानं (नौ),
निरूपयति । *अथ सूत्रान्तरेण समाध्यवस्थान (सर्वाध्वा-
तीतस्य) स्थानस्य कालं च महिमानं च दर्शयति ।

गोदोहमिषुपातं वा नयनोन्मीलन मातृकम् ।

सकृत्परपदे युक्तो न पुनर्भवमाप्नुयात् ॥ सू ८३

விடுகிறது: அதுபோல, ஆன்மாவின் மனமும்
பற்று நீங்கியபின்னர் போக்கியப் பொருளினின்று
நீங்கிவிடுகிறது.

அவ்வாறே “ ஆசை நீங்குவதால் மனமும் போக்கியப்
பொருளினின்று நீங்கிவிடுகிறது என்று கூறுவது
காண்க.

இவ்வான்மா உடலுக்குத் தொடர்பான விஷயங்
களினின்று நீங்கியபொழுது அசையாது சிவபரம்
பொருளில் நிலைத்து நிற்கிறது. எந்த ஆன்மாவின்
மனம் இவ்வுலகம் முழுமையும் ஞேயமாகிய சிவ
மொன்றேயாய்க் காண்கிறதோ, அவ்வான்மாவின்
மனம் அதனிடத்தில் அசையாது நிலைபெறுகிறது.
இவ்வாறு மன உறுதி படைத்தவர்களால் உலகப்

‡ इदं पद्यं 'ख' पुस्तके मातृवायां सूत्रत्वेन परिगण्यते 'क' मातृकायां
तु न तथा । * ख अथवा

गोदोहः - गौयावता कालेन दुह्यते, सोऽयं कालः
गोदोहः तन्मात्रं वा; [इपुपातं वा] नयनोन्मीलनमात्रकं-
नयनस्य चक्षुषः उन्मीलनमात्रकं वा । “कालाध्वनोरत्यन्त-
संयोग” इति द्वितीयाविभक्तिर्भवति । सकृत् - कदाचित्,
परपदे - सर्वाध्वातीते निरुपाधिके शिवपदे, युक्तः - योजितः
कृतसमाधिकः, पुनर्भवं - पुनर्जन्म, नाप्नुयात्-न प्रयायादिति ।

२४९

अथ सूत्रान्तरेण तस्य शिवसदृशस्य कीय शिवत्वावाप्तिरेव
प्राप्तिः । न चाद्वैत वादि (द) वत् तदे (दै) वयम्
इन्द्रादिप्राप्तिवत् तद्देशगमनं [वेति] प्रतिपादयति —

பற்று வெல்லப்பட்டது. நீங்கிய உலகப் பற்று
என்ன செய்ய முடியும்” என்று பிரிதோரிடத்தில்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது .

248

சிவபரம்பொருளில் ஒன்றிய மனமுடைய ஆன்
மாவின் காலம், பெருமை இவைகளை மேல்வரும் சூத்தி
ரத்தால் விளக்குகின்றார். அன்றி, எல்லா அத்துவாக்
களையும் கடந்து விளங்குகின்ற ஸ்தானத்தின் காலத்
தையும் பெருமையையும் விளக்குகின்றதும் ஆம்.

* கோதோஹமிஷு பரதம்வா நயநோந்மீலநமாத்ரகம் ।

ஸக்குத் பரபதே யுத்தோ நயந்பவமாப்நுயாத் ॥ து 83

பசுவினிடமிருந்து பால் தாரை விழும் நேரமாவது,
அம்பு தைக்கும் நேரமாவது, இமை கொட்டும்
நேரமாவது, ஒருமுறை எல்லா அத்துவாக்களையும்
கடந்ததும் உறுதியற்றதுமான சிவபதத்தை சேர்க்கப்

* [அழகுறு பசுமுத லமுதத் தாரை யொன்

றிழிவுறு பொழுதுகண் ணிமைமட் டங்களை

விழுமள வெனினுமெய்ப் பரத்தின் மேவினோன்

பிழைபடு கொடியவெம் பிறப்பின் மீண்டிடான்]

[சுதமணிமாலை]

पशुभावाद्यदातीय पतिभावेन तिष्ठति ।

तत्तस्य गमनं नाम सर्वगो गमनं कुतः ॥ सू ८४

யதா - யஸிந் காலே, பசுபாவாத - பசுபாவாத, அநீத்ய-
அதிக்ரம்ய, பதிபாவேன- சிவபாவேன, திஸ்தி -வர்ததே, ததா தஸ்ய
ஸுக்தஸ்ய தத்பதித்வேன வர்தனம் †गमनं नाम - ப்ரஸி஢்டம் ।

तदुक्तं स्वायंभुवे—

दग्धसंसार बीजस्य या पुंमः पश्चिमार्थतः ।

सा गतिस्तस्य दिज्ञेया न देशान्नरसंस्थितिः ॥

[पूर्वावस्था] न्तरव्यक्तौ सत्यां लोके गतं यथा ।

प्रोच्यते पटवर्णादि वस्तु तद्वत् पुमानपि ॥ इति ।

அத்ர ஸமந ஸ஢்டஸ்ய ஸுரூபார்தோ ந ஘டத இத்யாஹ — ஸர்வகோ
வ்யாபகோ வஸ்துநி ஸமநம் குத: । ஆத்மசிவயோரூபயோரபி

பட்டஆன்மா மீண்டும் பிறப்பை அடைவதில்லை.

249

மேலும் மற்றொரு சூத்திரத்தால் “முத்தான்மா
விற்குச் சிவசமானமான சிவத்தன்மையை அடைவதே
முத்தி எனப்படும். அஃது அத்துவைத மதத்தில்
சொல்வது போன்ற ஐக்கியமன்று; இந்திரபதத்தை
அடைவது போன்ற வேறு தேசத்திற்குச் செல்வதும்
அன்று” என்பதை விளக்குகின்றார்:

* பசுபாவாத் யதாதீத்ய பதிபாவேந திஸ்டதி ।

தத் தஸ்ய கமநம் நாம ஸர்வகோ கமநம் குத: ॥

சூ 84

† वतेनमेव गमनमित्यर्थः ।

* [கரும்பசு பாவனை கடந்து நீங்கியே

பெரும்பதி பாவனை பெற்று நிற்பதே

விரும்புறு செலவலான் விமலன் மாட்டுறு

மிருஞ்செல வவன்றனக் கெத்தி றத்தினும்]

[சதமணிமாலை]

வ்யாபகத்வாதனयोः प्राप्यप्राप्त (प्) भावो न घटत इत्यर्थः ।
 अयं भावः - आत्मनः शिवत्वप्राप्तिः शिवेन संयोगोवा
 तादात्म्यं वा । २५०

अथ स्वायंभुव सूत्रेण भोग्य (क्वृ) त्वादिकमपि तस्य
 नास्तीत्याह—

शिवधामार्पितस्यास्य भोग भोक्तुर्न जातुचित् ।

भोक्तुत्वमधिकारित्वं पतिकृत्यानुकारिता ॥ सू ८५

शिवधामार्पितस्य - शिवस्य धाम तत्समत्वं अर्पितं
 अभिव्यञ्जितं अस्येति शिवधामार्पित(तः)तादृशस्य भोगभोक्तुः
 अस्य - पुरुषस्य, जातुचित् - कदाचिदपि, न भोक्तृत्वं - भोग-

ஆன்மா எக்காலத்தில் பசுத்தன்மை நீங்கிச் சிவத்
 தன்மை எய்துகின்றதோ, அக்காலத்தே சீவன்முத்த
 னுக்கு அப்பதித் தன்மையோடு இருத்தலே அவனிடத்
 தில் அடைதல் என்பதற்குப் பொருளாகும்.

சுவாயம்புவம்

பிறவியாகிற விதை பொசுக்கப்பட்ட பின்னர்
 ஆன்மாவிற்கு அனுபோகப் பொருளினின்று பாரா
 முகம் என்ற யாதொரு நிலையுண்டோ, அதுவே அவ்
 வான்மாவிற்குக் 'கமனம்' என்று சொல்லப்படுகிறது;
 வேறு இடத்திற்குச் சென்றிருப்பது என்பது பொரு
 ளன்று. முன்னிலைமையினின்று வேறுபட்ட நிலைமை
 யின் தோற்றத்தைக் 'கமனம்' என்று சொல்வது
 போலவும், நிறம் மாறிய பொழுது நில ஆடை
 வந்தது செவ்வாடை வந்தது என்பது போலவும்,
 ஆன்மாவும் பசுத்துவம் நீங்கிச் சிவத்தன்மை அடை
 வதாகும்.

क्रियाकर्तृत्वं यत् सकलस्य दृष्टान्तं नास्ति (दृष्टं तन्नास्ति) ।
 [अधिकारित्वं] - मायागर्भाधिकारित्वं यत् प्रलयाकलस्य दृष्टं
 तदपि नास्ति । पतिकृत्यानुकारिता - पतिकृत्यात् अनु
 पश्चात् कारित्वमनुकारिता, इदं कुर्व (विं) ति पत्युरिच्छामात्रे
 प्रवृत्ते सति ये प्रवर्तन्ते, ते पतिकृत्यानुकारिणः तेषां भावः पति-
 कृत्यानुकारिता, पतीच्छाप्रणिहित व्यवहारित्वमिति यावत् ।
 सापि[सकल]प्रलयाकल विज्ञानकलेषु त्रिष्वपि दृष्ट्वा (ष्टा)पति-
 कृत्यानुकारितां (ता) तस्य नास्ति । तस्य स्वतन्त्रत्वेन
 परप्रेर्यत्वं नास्तीत्यर्थः ।

இங்குக் 'கமனம்' என்ற சொல்லுக்கு வாச்சியப்
 பொருள் கொள்வது பொருந்தாது என்பதைக் கூறு
 கின்றார். எங்கும் வியாபித்துள்ள பொருளின் விஷயத்
 தில் 'கமனம்' என்பது எவ்வாறு பொருந்தும்? ஆன்
 மாவும் சிவமும் வியாபகப் பொருளாதலால் அவற்
 றுக்குப் பிராப்ய பிராப்த்ருத் தன்மை பொருந்தாது
 என்பது பொருள். சிவத்தன்மையை அடைவது
 என்பது சிவனோடு ஒன்றுதல், அல்லது தாதன்மியத்
 தன்மையை அடைதல் என்பது கருத்தாகும்.

250

பின்னர் சுவாயம்புவ சூத்திரத்தால் சுத்தான்மா
 விற்குப் போக்த்ருத்வம் முதலியவைகளும் இல்லை
 என்று கூறுகின்றார்.

* சிவ தாமர்பிதஸ்யாஸ்ய போக போக்துர் ந ஜாதுசித் ।

போக்த்ருத்வ மதிகாரித்வம் பதிக்குத்யாநுமகாரிதா ॥ து 85

* [புனிதனில் வைத்துள போக போத்துரு
 வெனுமிவற் கில்லையாற் போத்துருத்துவந்
 தனியதி காரியாந் தன்மை மெய்ப்பதி
 வினையொடு படுதலென் றிவை விளம்பினே]

[சுதமணிமலை]

एवं सर्वज्ञानोत्तरे —

शिववच्छाश्वतः शुद्ध (द्वः) सृष्टिधर्मविवर्जितः ।

सत्यं सत्यं पुनस्सत्यं त्रि [स] त्यं समयः कृतः ॥

अतः परतरं नास्ति विज्ञेयं कुत्रचिद् गुह्य । २५१

अथ किरणसूत्रेण तदवस्थायामपि मलस्यावस्थानमानुमानिकं
सदृष्टान्तमाह —

विषसम्बन्धिनी शक्तिर्यथा मन्त्रैर्निरुद्धयते ।

तथा(दा)न तद्विषः(षं) क्षीणमेवं पुंसो मलक्षयः ॥ सू ८६

உலகில் சகலநிலையில் உள்ள ஆன்மாவிற்குப் போக்தாவாந்தன்மை காணப்படுவது போல அத்தன்மை சிவமாந்தன்மை அடைந்த சுத்தான்மாவிற்கு ஒருபொழுதும் ஏற்படுவதில்லை.

பிரளயாகலரிடம் *மாயாகர்ப்பாதிகாரியாயிருக்குந் தன்மையைக் காண்கிறோம். அத்தன்மையும் இவ்வான்மாவுக்கு இல்லை. “இதைச் செய்” என்று சிவபெருமானுடைய இச்சை மாத்திரத்தில் ஈடுபடுகிறவர்கள் பதிக்ருத்யானுசாரிகள். சிவபெருமானது சங்கற்ப மாத்திரத்தால் ஈடுபட்ட காரியத்தை உடையவர்கள் என்பது. அந்தத் தன்மையும் சகலர், பிரளயாகலர், விஞ்ஞானாகலர் ஆகிய இவர்களுள் காணப்படுகின்றது. அது போன்று அதிகாரியாந்தன்மையும் இவ்வான்மாவின்பால் இல்லை. ஆதலால், இவ்வான்மாவிற்குச் சுதந்திரத் தன்மை இருப்பதால் பிறரால் ஏவப்படுகின்ற தன்மை இல்லை.

* நிலம் முதல் மாயை வரையுள்ள அதிகாரம் மாயாகர்ப்பாதிகாரம்.

ச. ச. 42

विषसम्बन्धिनी विषस्य सम्बन्धिनीसा(या) शक्तिः-
 मोहमरणादि कार्यजनिका शक्तिः, यथा मन्त्रैः गारुडादिभिर्मन्त्रैः,
 निरुद्धयते - तत्कार्यप्रवृत्तिविधातं निरोधं नीयते, [तद्विषं]
 तदा - तस्मिन् काले, न क्षीणम् - वर्णाकृत्यादि स्वरूप
 निरोधरूपं क्षयं न प्राप्तम्, एवं-एतेन प्रकारेण, पुंसः - दीक्षया
 शुद्धस्यात्मनः, मलक्षयः-स्वसहभाविनो मलस्य क्षयः, तदा
 कारकत्वशक्तेः कार्यप्रवृत्तिविधातएव क्षयः। [न] स्वरूपतो
 मलस्य क्षयइत्यर्थः । २५२

ஸர்வஞானோத்தரத்தில்

“ஏ முருகா, இவ்வான்மா சிவபெருமானைப்
 போலவே நித்தியனும் சுத்தனுமாவான். ஆனால்
 படைத்தல் முதலிய செயல்கள் இவ்வான்மாவிற்கு
 இல்லை. ஆதலால், இவ்வான்மாவிற்கு இதனினும் அறி
 யக்கூடிய மேலான பொருள் எங்கும் இல்லை இஃது
 உண்மை உண்மை உண்மை” எனப் பிரமாணமாகச்
 சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது கண்டு கொள்க 251

மேலும், கிரண சூத்திரத்தால் சீவன் முக்த நிலை
 யிலும் ஆணவமலத்தின் இருப்பு அனுமானத்தால்
 சாதிக்கத்தக்கது என்பதை எடுத்துக்காட்டுடன்
 விளக்குகின்றார்:

* விஷஸம்பந்தீந் சக்திர் யதா மந்த்ரைர் நிருத்யதே 1

ததா ந தத்வீஷம் க்ஷிணமேவம் பும்ஸோ மலக்ஷய: 11 து 86

மூர்ச்சை, மரணம் இவற்றைச் செய்யும் விஷத்தி
 னுடையதான ஆற்றல் காரூடமந்திரம் முதலியவற்றால்

* [வருவிட சத்திதான் மந்தி ரங்களா

லொருவிட விடங்கெடா தொழிதல் போலுமாற்

புருடன திருண்மலம் பொன்று மாறுமென்

றருவிட முண்டவ னாக மஞ்சொலும்]

[சதமணிமாலை]

அந்நேதம் விசாரயதே - தீக்ஷாதிமிருபாயை: கிம் மலஸ்ய விசுலேஷ: க்ரியதே ? । மல (அய) விநாச: । அய திரோ-மாவோ வா । நாத: , தயோர்மலாட்மனோ: சமவந்நஸ்யானாதித்வெந விசுலேஷாயோகாத் । அபி ச ப்ராப்திபூர்வகோ விமாபக: । ந ச ப்ராப்திர்மலாட்மனோரஸ்தி, த்வயோரபி விசுலத்வெந ததயோகாத் । நஹி யத்வயாபகம் வஸ்து தத்விவிச்யமான பு (ந் த) ஷ்டம், விமாபகோ஽பி வா ஜாயமானோ஽ந்யதராதி கர்மநிமித்தா஽஽வதி । கர்ம சோபஜாயமானம் பரிமித பரிமாண - சமவந்நா(ந்நி)நி த்வயே மவந்தி (தி) । விசுலத்வயே ததமாவாந்நதயோவிசுலேஷ இதி । ௨௫௩

தடை செய்யப்படுகிறது. ஆனால் அப்பொழுதே அவ்விஷம் அழிவு எய்துவதில்லை. அது போல, தீக்கையால் சுத்தஞான ஆன்மாவினிடத்தில் அநாதியாக உள்ள ஆணவ மலத்தின் ஆற்றலை மடங்கச் செய்தலே 'க்ஷயம்' என்பதற்குப் பொருள். மலத்திற்கு அடியோடு அழிவு என்பது இல்லை. 252

இங்குத் தீக்கை முதலிய உபாயங்களால் மலத்திற்கு நீக்கமா, அல்லது அழிவா, அல்லது மறைவா என்பதுபற்றிப் பொருள் ஆராயப்படுகிறது.

முன்னது அன்று; மலத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் உள்ள சம்பந்தம் அநாதியானதால் நீக்கமென்பது பொருந்தாது. நீக்கம் என்பது இடைக்காலத்தில் ஏற்பட்ட சம்பந்தத்திற்குத் தான் பொருந்தும். மலத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் உண்டான சம்பந்தம் இடைக்காலத்தில் ஏற்பட்டதன்று. இரண்டும் விபுவாகையால் அவ்வாறு ஏற்படமுடியாது. எது விபுவோ அது பிரிக்கமுடியாதது. ஏற்படுகின்ற நீக்கமும் செயலால்தான் ஏற்படுகிறது. அச்செயலும் குறித்த அளவுடைய திரவ்வியத்தில் ஏற்படுகிறது. விபுதிரவ்

अथ विनाशः, सोऽप्यनुपपन्नः, सहजस्य मल [स्य] क्षये
 आत्मनोऽपि तद्धर्मिणो विनाशप्रसङ्गात् । धर्मधर्मिणोरनन्य-
 त्वात् । अपिच सकल बु (पु) द्रल बलावरोधको मलोऽय
 मभ्युपगम्यते । यद्यस्योच्छ (च्छे) द [स्स्यात्], तदाऽस्य
 सकल [पुद्रल] साधारणत्वा [देकस्य] पुरुषस्यानुग्रहे सर्व
 प्राणि भू (वा) तो विमल [ः] स्यात् । तस्माद्विनाशोऽपि
 न युज्यते । २५४

अथ तिरोभावः सोऽपि न युज्यते । यस्यार्थस्य
 तिरोभावो भवति, तस्यावश्यं पुनराविर्भावोऽपि

வியத்தில் குறித்த அளவு இல்லாததால் மலத்திற்கும்
 ஆன்மாவிற்கும் உள்ள சம்பந்தத்திற்கு நீக்கமென்ப
 தில்லை. 253

அழிவு என்று பொருள் கொள்வோம் எனின்,
 அதுவும் ஏற்புடையதன்று; என்னையெனில், சகஜ
 மலமான ஆணவத்திற்கு அழிவு என்று பொருள்
 கொள்ளின், தருமியான ஆன்மாவிற்கும் அழிவு ஏற்
 படும்; தரும தருமிகளைப் பிரிக்க முடியாமையால் அது
 பொருந்தாது என்க. எல்லா உயிரினிடத்தும் ஞான
 கிரியா சக்தியைத் தடை செய்வது ஆணவ மலம்
 என்பது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது; இந்த ஆணவ
 மலத்திற்கு அழிவு ஏற்படுமாயின், இவ்வாணவம்
 எல்லா உயிரிடத்தும் பொதுவாக இருத்தலால் ஒன்றி
 னிடத்தில் அழிவு ஏற்படும்பொழுது எல்லா உயிர்வர்க்
 கமும் மலம் அழிந்து சுத்தராக வேண்டிவரும். வேண்
 டவே, அழிவு என்று பொருள் கொள்வதும் பொருந்
 தாது என்க. 254

காலान்தரே஽஡்யுபகந்தவ்யஃ, ஂந்யதாஸௌ திரௌஹித இத்யேவ ந ஡க்யதே
வக்து஡் । ததஃ கோ ஡ௌப இதி ஡ேத, ஂத்யந்த஡ுக்தஃ ஡ஸாரீதி ஡
வ்யவஹாரசி஡்஡ி ஡்ர஡ஜ்ஜாத । தஸாத திரௌ஡ாவௌ஽஡ி ந யுஜ்யதே ।
ந ஡ான்யாகதிரஸ்தி । தஸா஡நே஡ு஡ௌபாத்நைஃ கத்ய஡ஸ்ய
஡லஸ்யா஡ாய஡ாவ இதி । ௨௧௧

ஂலௌக்யதே — ஡த்ய஡், ஂஸ்திந் ஡ாஸ்த்ரே ஡ீக்ஷா஡ி஡ி —
ரூ஡ாயௌவ்யா஡கஸ்ய ஡லஸ்யா஡ி ஡ௌ (ஸ்ய வியௌ) ஡ௌ விநா஡ௌ ந
திரௌ஡ாவௌ நா (வா) ஡்யுபக஡்யதே । ஂ஡ிது யதா ஂத்ரே
ரூ஡ஸ்பர்஡ஸ்ய ஡ாஹிகா ஡க்தி஡்஡ந்ரே஡ நிரூ஡்யதே, ததா ஡லஸ்யா஡ி-
வ்யா஡ாரிகா ஡க்தி [ரூ஡ாயௌநிரூ஡்யதே] । யதா லௌகே ஡க்தி-
஡ரௌ஡ா஡ி [ஃ] ஡்த஡ி஡தௌ நிக஡்யதே, த஡்஡஡ல஡க்திவியௌகாத்-
஡ ஡லௌ வியுக்த இத்யு஡஡ாரே஡ா஡ி஡ீயதே ।

஡லத்திற்஡ு ஡றேவ ஂ஡்பத஡் ஡ௌருந்தாது.
ஂ஡்஡ையெனில், ஂ஡்஡ௌரு஡ுக்஡ு ஡றேவ ஏற்ப஡ு
கிறதௌ, ஂ஡்஡ௌரு஡ுக்஡ுக் காலாந்தரத்தில் நி஡்஡ய
஡ாகத் தௌற்றத்தையும் ஂ஡்஡ுக்஡ௌ஡்ள வே஡்஡ும்.
஡ௌ஡்ளாவி஡ி஡், இது ஡றேந்தது ஂ஡்஡ு ஡ௌல்லவே
஡ு஡ியாது. ஂவ்வாறு கூறுவதில் இ஡ுக்஡ு யாதெனில்
஡ீவ஡் ஡ு஡ுத஡் வி஡ு஡ட்டா஡் ஂ஡்஡ு நில் ஏற்பட்டு஡்
஡ௌ஡ும். ஂதலால் ஡றேதல் ஂ஡்஡ு ஡ௌரு஡ும்
஡ௌருந்தாது. இ஡்஡ு஡்஡ி஡ும் வேறு வழிய஡் இல்லை.
இவ்வாறு கூறில், ஡ல ஡ுற்ற஡்ளர் ஏற்ப஡ுவதால் ஡ல
நீக்க஡் ஂவ்வாறெனில், 255

கூறுத஡் ஂ஡்஡ை஡்.

இ஡் ஡ாத்திரத்தில் தீக்கை ஡ுதவிய ஂ஡ாய஡்ளால்
வியா஡க஡ான ஂணவ஡லத்திற்஡ு நீக்க஡ௌ, ஂழி஡்வா,
஡றேவா ஂ஡்஡ுக்஡ௌ஡்ள஡்஡விஸ்லை. ஂணல்
ஂஷ்ண ஡்஡ர்஡த்தை ஂ஡ைய நெரு஡்஡ின் கூ஡ும்

தடுக்கமனுவ—

விபுரபி யதா஽நிர்ஹகாரீ சகலபுத்ரலாபாரணஸ்ததா஽பி
தச்சுக் த யோப்யநந்தா இயுக் தம் । ததா ச யஸ்ய புருஷஸ்ய ப்ரஸந்நோ
புரு: தஸ்யாநிர்ஹகா் ஶக்தி் சந்நிரூ஢் (஢்ய) ஹிமஸீதலமாநி்
கரோதி । இதரேஷஸ்ச சுவ (ஸ) வஹிர்ப்ரதிவந் தவா஢் ஢ாஹலக்ஷண
காரீ கரோத்யேவ । ததா மலோ஽பி யஸ்ய தச்சுக் தி: ப்ரதிவ஢்
தஸ்ய சஸாரம் [ந] ப்ரதனோதி । அந்யேஷா் பவோ பவத்யேவ ப்ரதி-
வந் தாபாவாது । தஸாந்நாயம் ஢ோஷ: । ௨௫௬

யதந்யத் தஹஜமலக்ஷயே அத்மனோ விநாஸ [:] ச்யா஢ிதி
஢ுஷணமூக் தம்; த஢பி ந । ஢ர்மவிநாஸோ஽பி ஢ர்மிணோ
விநாஸாபாவாது । த (கூ)ந்ரீத஢ (஢்) ஢ுஷமிதிசோச்யதே । யதா

சக்தி மந்திரத்தால் தடைசெய்யப்படுவதுபோல,
மலத்தின் ஆற்றலும் தீக்கை முதலிய உபாயங்களால்
தடை செய்யப்படுகிறது. உலகில் சுடும் ஆற்றல்
தடுக்கப்பட்டதை அக்தி தம்பிக்கப்பட்டது என்று
சொல்வதுபோல, மல ஆற்றலின் பிரிவே மலநீக்க
மென்று உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகிறது.

இங்கேயே மற்றோரிடத்தில்,

விபுவான அக்தியும் சுடும் செயலில் எல்லா
சீவர்களிடமும் ஒரே தன்மைத்தாய் உள்ளது. அதன்
ஆற்றலோ பல வகைப்படும். எந்த ஆன்மாவினிடத்
தில் ஆச்சாரியமூர்த்தி அருளை மேற்கொண்டுள்ளாரோ,
அவ்வான்மாவிற்கு நெருப்பின் சுடுந் தன்மையைத்
தடுத்து அந் நெருப்பைப் பனியைப்போலக் குளிர்ச்சி
யுடையதாகச் செய்கிறார். ஆனால் அந் நெருப்பு மற்ற
வர்கள் விஷயத்தில் தடையின்மையால் சுடுந் தன்மை
யுடையதாயிருக்கிறது. அவ்வாறே, மலமும் எந்த

ताम्रसहभाविनी कालिका आम्लसंस्पर्शात् क्षयमुपगति, न
ताम्रं क्षीयते; किन्तु अवस्थितस्य तस्यैव गुणान्तरं प्रादुर्भवति ।
ननु स्थितस्यैव धर्मान्तरं भवति, न तु विनष्टस्य । तस्मात्ताम्र
कालिकाक्षयवदस्यापि पुंसो मलक्षय इत्यत्रापि नानुपपत्तिः ।
उक्तमत्रैव—

सहजा कालिका तामे (मे) तत्क्षया न (न) च
तत्क्षयः ।

जायते तद्वदस्य स्यात् पुरुषस्य मलक्षयः ॥ इति ।

२५७

சீவன்பாலுள்ள ஆணவத்தின் சக்தி தடைசெய்யப் பட்டதோ, அவனுக்கு மீண்டும் பிறப்பைக் கொடுப்பதில்லை. மற்றவர்களுக்கோ, அம்மலம் தடையின்மையால் பிறப்பை கொடுக்கத்தான் செய்கிறது. ஆகையால் இவ்வாறு கூறுவதும் தோஷம் அன்று” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது காண்க.

256

மேலும், சகசமலத்திற்கு அழிவு ஏற்படுங்கால் ஆன்மாவிற்கும் அழிவு ஏற்படுமென்று மற்றொரு குற்றம் கூறப்பட்டது. அதுவும் அன்று. தருமத்திற்கு அழிவு ஏற்பட்டாலும், தருமிக்கு அழிவு ஏற்படாது. இஃது எங்குக் காணப்பட்டுள்ளதெனின், சொல்லுவம்: செம்பில் சகசமாயுள்ள களிம்பு புளிப்பின் சம்பந்தம் ஏற்பட்ட மாத்திரத்தில் நீங்குகிறது. செம்பு அழிவதில்லை. ஆனால் இருக்கின்ற செம்பிற்கே வேறு பொன்னுருவாயிருக்குந்தன்மை ஏற்படுகிறது. இருக்கின்ற தருமிக்குத்தான் வேறு தருமம் ஏற்படுகின்றது. அழிந்த தருமிக்கு வேறு தருமம் ஏற்பட இயலாதன்றோ?

सहजमलक्ष्यमुक्त्वा कर्मक्षयं सूत्रान्तरेण दर्शयति—

अनेकभविकं कर्म दग्धं बीजमिवाणुभिः ।

भविष्यदपि संरुद्धं येनेदं तद्धि भोगतः ॥ सू ८७

अनेकेषु भवेषु-जन्मसु, आजितं-सञ्चितं, अनेकभविकं तत्
सञ्चितं कर्म अणुभिः - मन्त्रैः बीजमिव दग्धम् । यथा
बहिर्दग्धं बीजमुपहतसामर्थ्यं परमङ्कुरदानाय न भवति ।
यथा सुप्रभेदे—

“अग्निदग्धानि बीजानि न प(प्र)रोहन्ति भूतले ।” इति ।

ஆதலால், செம்பில் உள்ள களிம்பின் நீக்கம்போல
ஆன்மாவினிடத்துள்ள மலத்திற்கும் ஷயம் என்று
சொல்வதும் ஏற்படையதே ஆகும்.

இங்கேயே

“செம்பில் அநாதியாக உள்ள களிம்பு அழிந்த
பொழுது செம்பு அழிவதில்லை. அதுபோல, ஆன்மா
வினிடத்து மலக்ஷயம் ஏற்படும்பொழுது, ஆன்மா
விற்கு ஷயம் ஏற்படுவதில்லை” என்று மற்றோ
ரிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 257

இதுகாறும் சகசமலத்தின் ஷயத்தைக் கூறி,
தற்பொழுது கன்மக்ஷயத்தை வேறொரு சூத்திரத்தால்
கூறுகின்றார்:

* அநேக பவிகம் கர்ம தக்த பீஜ மிவாணுபி: 1

பவிஷ்யதபி ஸம்ருத்தம் யேநேதம் தத்தீ போகத: 11 து 87

* அளவில பவமுத லாய வன்வினை

யுளவென வருவதாங் ககும் மொள்ளெரி

கொழுனிய விதையெனக் குலைபு முண்டுபின்

கனைவன விவ்வுடற் கரும மென்பவே

[சதமணிமாலை]

तथा मन्त्रोपहत शक्तिकं कर्म फलदानाय न भवतीत्यर्थः । भविष्यत्-आगामिकर्मापि संरुद्धं-सम्यक् मन्त्र-शक्त्या रुद्धं प्रतिबद्धम् । ननु तस्यानुत्पन्नत्वात् कथं प्रतिबन्ध इति । नैतत् सत्यम् । अनुत्पाद एवास्य प्रतिबन्धः । यत् तस्योत्पादकं सहकारि कर्मान्तरं तत् दग्धबीजमि [वे] त्युक्तम् । अतः प्रतिबन्ध (द्ध) त्वादागामिकर्मणोऽनुत्पाद इत्यर्थः । येन कर्मणा पुनः इदं शरीरं निष्पादितमिति-शेषः । तत्तारब्धकर्म भोगतः उपभोगादेवोपरममुपयाति, नान्यथा ।

நெருப்பால் பொசுக்கப்பட்ட விதைகள் பூமியில் முளைக்கமாட்டா. அதுபோல, அநேக பிறவிகளில் ஈட்டப்பட்டு மந்திரங்களால் தடுக்கப்பட்ட சக்தியை யுடைய கன்மமும் பலனைத் தாரா.

சுப்பிரபேதத்திலும் “நெருப்பால் வறுக்கப்பட்ட விதைகள் பூமியில் முளைக்கமாட்டா” என்று கூறப் பட்டுள்ளது காண்க.

இவ்வாறே ஆகாமியமான கன்மமும் மந்திர சக்தி யால் தடுக்கப்பட்டுப் பலனைத் தாரா.

ஆகாமியம் வாராதிருக்கும்பொழுதே தடை என்பது எவ்வாறெனின், அன்று; அது வாராமையே இதற்குத் தடை எனப்படுமென்க. அந்த ஆகாமியத் தைத் தோற்றுவிப்பதற்குக் காரணமாக எந்த வேறு கன்மம் உள்ளதோ, அக்கன்மத்தின் ஆற்றலே பொசுக்கப்பட்ட விதை போல மந்திரங்களால் தடை செய்யப்பட்டு விடுகிறது. தடைசெய்யப்பட்டுவிட்டமையால், ஆகாமியம் வருவதில்லை என்பது பொருள். எந்தக் கன்மத்தின் காரணமாக இச்சரீரம் எடுக்கப்பட்டதோ,

சுப்ரமேதே—

“शरीरार्थकर्मणि भुज्यन्ते स्वयमेव तु” । इति ।

तथा प्रारब्धकर्मव्यतिरिक्त कर्मणामेव दीक्षया निरोध इत्यर्थः । एतच्च प्रारब्धं त्रिविधम्-इच्छा प्रारब्धम्, अनिच्छा प्रारब्धम्, परेच्छा प्रारब्धमिति ।

तथा—

इच्छानिच्छापरेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम् ।

अपथ्यसेविनश्चोरा जारान् दा (राज दार) रता अपि ।

ज्ञाना (ज्ञान) [न्त] एव स्वानर्थमिच्छन्त्यारब्धकर्मतः ।
इदमिच्छाप्रारब्धम् ।

என்று வருவித்துக் கொள்ளல் வேண்டும். அங்குப் பிராரப்த கன்மமும் அனுபவத்தாலேயே நீங்கிவிடுகிறது; வேறொன்றாலும் நீங்குதல் இல்லை என்றறிக.

சுப்பிரபேதம் “தன் சரீரத்தால் சம்பாதிக்கப் பட்ட வினைகள் போகத்தால் அனுபவிக்கப்படுகின்றன” என்று கூறுகின்றது.

ஆதலால் பிராரப்த கன்மம் அல்லாத மற்ற கன்மங்களுக்குத்தான் தீக்கையால் தடைஎன்பது பொருள்.

இந்தப் பிராரப்தம் இச்சாபிராரப்தம், அநிச்சாபிராரப்தம், பரேச்சா பிராரப்தம் என மூவகைப்படும். அவ்வாறே பிறிதோரிடத்தில்

“இச்சா. அநிச்சா, பரேச்சா எனப் பிராரப்தம் மூவகைத்து. அஹிதத்தை மேற்கொள்பவர், திருடர்கள், அரசன் மனைவியிடம் ஆசை கொள்பவர், முதலியோர் தமக்குக் கெடுதியை அறிந்திருந்தபோதிலும், பிராரப்த கன்மத்தின் காரணமாக அவ்வாறு விருப்பம்

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध [ः] स्वेन कर्मणा ।
 कर्तुं (तुं) नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत्” ।
 इदमनिच्छा प्रारब्धम् ।
 नानिच्छन्तो नवेच्छन्तः परदाक्षिण्य संयु [ताः] ।
 सुख दुःखे भजन्त्येतत् परेच्छा पूर्वकांन्तु तत् ॥
 इदं परेच्छाप्रारब्धम् ।

२५८

ननु अशेषपाश विनाशिका दीक्षाभ्युपगता, तथा च
 स्वसत्ताभिव्यक्तौ जातायां तस्मिन्नेव काले शरीरस्य पातः
 प्राप्नोति ।

तदुक्तமத్రைவ —

अशेष पाश विश्लेषो यदि देवस्य दीक्षया ।
 जातायामर्थनिष्पत्तौ कथं स्याद्वपुषः स्थितिः ।

வைக்கின்றனர். இதுவே இச்சா பிராரப்தமாகும்”
 என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது அறிக.

“ அர்ச்சனா ! கூடித்திரியனுக்குண்டான பராக்
 கிரமம் முதலியவைகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிற நீ
 அஞ்ஞானத்தால் அந்தக் கர்மாவைச் செய்ய விரும்ப
 வில்லை. ஆயினும், நீ பரவசனாய் அக்கன்மத்தைச்
 செய்வாய்” என்பது அநிச்சா பிராரப்தமாகும்.

விருப்பம் இல்லை என்பதும் இல்லை; விருப்பம்
 என்பதும் இல்லை; பிறர்பால் உள்ள அன்பால் இன்ப
 துன்பத்தை அனுபவிப்பது பரேச்சா பிராரப்தமாகும்.
 தீக்கை எல்லாப்பாசங்களையும் போக்கக்கூடியது என்று
 ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தத் தீக்கை
 யால் தன் னிலை வெளிப்பட்டபொழுது உடலுக்கு
 அழிவு ஏற்படுகிறது.

† ச பூர்வகமீஹி

इत्याशङ्क्य तां सूत्रान्तरेण निरस्यति—

जातायां घटनिष्पत्तौ यथा चक्रं भ्रमत्यपि ।

पूर्वसंस्कार संसिद्धं तथा वपुरिदं स्मृतम् ॥ सू ८८

[घटनिष्पत्तौ] - घटस्य निष्पत्तिरभिव्यक्तिः तस्यां, जातायां - उत्पन्नायामपि, यथा चक्रं भ्रमति - भ्रमणं भजते, तथा इदं - दृश्यमानं वपुः - आत्मनः शरीरं, पूर्वसंस्कारसंसिद्धं पूर्वसंस्कारेण धर्माधर्मलक्षण कारणजन्यसंस्कार विशेषेण संसिद्धं धृतं सत् स्थितं - तिष्ठति ।

இவ்விதமே,

தீக்கையால் எல்லாப் பாசங்களின் நீக்கமும் ஏற்படுகிறது. பின்னர், தன் உண்மை நிலையும் தோன்றுகிறது. அப்பொழுது உடல் நீங்காமல் எவ்வாறிருக்க முடியும் என்று சாஸ்திரமும் கூறுகின்றதே என ஐயுற்று அவ்வையத்தை மற்றொரு சூத்திரத்தால் போக்குகிறார்:

* ஜாதாயாம் கடநிஷ்பத்தௌ யதா சக்ரம் ப்ரமத்யபி ।

பூர்வ ஸம்ஸ்கார ஸம்ஸித்தம் ததா வபுரிதம் ஸ்ம்ருதம் ॥ து 88

குடத்தை வளையுமளவு சுழற்றி விடப்பட்ட சக்கரமானது குடம் வளைந்த பின்னரும் முன்போல் சுழலுகிறது. அவ்வாறே இச்சரீரமும் பிராரப்த வினையை நுகர்ந்து கழிக்குமளவும் நிலைக்கிறது. இது பொருளாகும். குடம் என்ற பயன் சித்திப்பதற்காகக் குயவன் சக்கரத்தைச்சுற்றச் செய்வான். குடம் உண்டான பிறகும், அச்சக்கரம் சுழறுகிறது. பூர்வ ஸம்ஸ்காரத்தோடு கூடிய இச் சரீரமும் பிரயோஜனம் ஏற்பட்ட பிறகு ஆன்மாவைப் போல் நிலைக்கிறது. சக்க

* [தோன்றியு மொண்கலன் சுழலு நேமியைப்

போற்றிடும் விடாதுமுன் புணர்ந்த வாதனை

யீன்றிடு மிவ்வுட ருனு மென்பரா

லான்றுள வாகம நூல நிந்துனோர்]

[சதமணிமாலை]

अयमर्थः - घटफलामिव्यक्तये तावत् कुम्भकारश्चक्रं
आमयेत्, घटनिष्पत्तौ जातायामपि पूर्ववत् तच्चक्रं भ्रमत्येव ।
पूर्वसंस्कारानुविद्धमिदं शरीरमर्थनिष्पत्तौ जातायामात्मवदव-
तिष्ठते ।

ननु वेगात् तत्र चक्रे भ्रमणक्रिया भवति । तच्च
निष्पन्नेऽपि फले युज्यते । एवं शरीरे पुनर्नकिञ्चिदन्यनिमित्तं
विद्यते, येन तस्यावस्थानं स्यादिति । मैवत् । अशेष कर्म
प्रक्षयोऽत्र मया नाभ्युपगम्यते । यथावस्थितवेगारूपसंस्काराद्
भ्रमणं कार्यञ्च भवति । तथा धर्माधर्मलक्षणात् कारणात्
साधारण लक्षण संस्कारविशेषो भवति । तस्मात् संस्कार-
विशेषादिदं शरीरमवतिष्ठत इति ।

तथा सुप्रभेदे—

“हिङ्गुत्यक्ते तु तत्पात्रे गन्धस्तत्र न नश्यति ।

कुलालचक्रं कर्मान्ते यथा भ्रमति वै तथा ॥ इति । २५९

ரத்திலோவெனில், வேகத்தின் காரணமாகச் சுழலுகின்ற
செயல்உள்ளது. பயன் ஏற்பட்டபிறகும் அது சுற்று
கிறது என்பது பொருத்தமாகும்; சரீரத்திலோ வேறு
காரணமில்லாததால் அஃது எவ்வாறிருக்க முடியுமெ
னில், அன்று. இங்கு என்னால் எல்லாக்கன்மங்களுக்கும்
அழிவு ஒப்புக் கொள்ளப்படவில்லை. எவ்வாறு வேகம்
என்ற தன்மையால் சுழலுவதும் பயனும் ஏற்படுகின்
றனவோ அவ்வாறே நல்வினை தீவினை என்ற காரணத்
தால் ஸம்ஸ்கார விசேஷம் உண்டாகிறது. அந்த ஸம்ஸ
கார விசேஷத்தால் சரீரமும் இருந்து வருகிறது என்க
சுப்பிரபேதம்

“காயம் வைத்த பாத்திரத்தில் காயமில்லாதிருப்
பினும் நாற்றம் போவதில்லை. குடம் வளைந்தபிறகும்

अथ देव्यामत सूत्रेण जीवन्मुक्तस्य देहावसानस्थितिं दर्शयति—

भग्ने घटे यथा दिक्षु (दीपः) सर्वतः संप्रकाशते ।

देहपाते तथा चात्मा भाति सर्वत्र सर्वदा ॥ सू ८९

यथा दीपः घग्ने घटे सति मिन्ने सति सर्वतः - सर्वासु दिक्षु, संप्रकाशते - सम्यक् प्रकाशते, सङ्कोचं विहा [५] प्रकाशो भवतीत्यर्थः । निपाते सति तथा आत्मा - मुक्तात्मा च देहपाते - देहान्ते देहस्य चैतन्य सङ्कोचक शरीरस्य नाशे सति, सर्वत्र - सर्वदेशे, सर्वदा - सर्वकाले, भाति - प्रकाशते । देशतश्च कालतश्चाविच्छिन्न प्रकाशो भवतीत्यर्थः ।

குயவனின் சக்கரம் எவ்வாறு சுழலுகிறதோ, அவ்வாறே சரீரமும் பிராரப்த வினையைக் கழிக்குமளவும் நிற்கும்” எனக்கூறுகின்றது காண்க.

பிறகு சீவன்முத்தனது தேகத்தின் முடிவின் நிலையைத் தேவ்யாமத சூத்திரத்தால் கூறுகின்றார்:

* பக்தே கலே யதா தீப: ஸர்வத: ஸம்ப்ரகாஸதே !

தேஹ பாதே ததா சாத்மா பாதி ஸர்வத்ர ஸர்வதா || து 89

எவ்வாறு குடத்தால் மூடப்பட்ட விளக்கானது குடம் உடைந்தபொழுது எல்லாத் திக்குகளிலும் நன்கு பிரகாசிக்கிறதோ, குறுகிய பிரகாசத்தைவிட்டு எங்கும் பிரகாசமாக இருக்கிறதோ, அவ்வாறே முக்தான்மாவும் சைதன்யத்தைக் குறைக்கின்ற சரீரத்திற்கு நாசம்

* [உடைந்திட வறுகட முள்ளி ருந்தொளி
விடுஞ்சுட ரெங்கணும் விளங்கு மாறுபோ
னெடுந்தகைப் பெறுமுட னீங்க வெங்குமெவ்
விடங்களு மொளிசுமான் மாநின் நென்பவே]

[சதமணிமாலை]

தथा सुप्रभेदे—

“घटगुप्तो यथा दीपो घटनाशेतु दीप्यते ।

घट (टा) गुप्तो यथा भानुर्मुक्तौ चापि तथाभवेत् ॥ ”

स्वभावज्ञानतो मुक्ति [ः] स जीवन्मुक्त एव हि ।

देहनाशे परा व्याप्तिर्घटनाशे तु दीपवत् ॥” इति २६०

इत्थं पति [पशु] पाश निरूपणद्वारेण आत्मनः केवल
सकल शुद्धावस्थात्रयं प्रतिपाद्य, क(त)स्यास्य ज्ञानशास्त्रस्याधि-
कार्यनधिकारिविवेकं निश्वासकारिकायां (कया) प्रदर्शयति—

प्रकटयस्वेदं ज्ञानं मद्भक्तानां वरानने ।

रक्षणीयं प्रयत्नेन तस्करेभ्यो धनं यथा ॥ सू ९०

ஏற்பட்டபொழுது எங்கும். எல்லாக் காலத்திலும் பிர
காசிக்கிறான்; தேசத்தாலும் காலத்தாலும் அளவிட
முடியாத பிரகாசமுடையவனாக ஆகிறான் என்பது
பொருள்.

சுப்பிரபேதம்

குடத்தால் மறைக்கப்பட்ட விளக்கு குடம்
உடைந்தபொழுது பிரகாசிப்பதுபோலவும், குடத்தால்
மறைக்கப்படமுடியாத சூரியன் போல முக்தியில் முக்
தான்மா பிரகாசிப்பான். எவன் உண்மை ஞானத்தால்
முத்தனாகின்றானோ அவன் சீவன் முத்தனே; குடம்
உடைந்தபொழுது விளக்கின் பிரகாசம்போலச் சரீர
நாசம் ஏற்பட்டபொழுது எங்கும் பிரகாசிப்பான் என்று
கூறுகின்றது. 260

இவ்வாறு பதி பசு பாசங்களது சொருபத்தை
விளக்கியதின் மூலமாக ஆன்மாவின் கேவல சகல
சுத்தம் என்ற மூன்று அவத்தைகளையும் கூறி, இனி
இஞ்ஞானசாத்திரத்திற்குத் தகுதியுடையோனையும்,

हे वरानने देवीसम्बोधनमेतत् । इदं ज्ञानं - ज्ञायन्ते
पत्यादयोऽनेनेति ज्ञानं शास्त्रम् ।

तथा वायव्ये—

“ज्ञानं वस्तुपरिच्छेदो वस्तु च त्रिविधं स्मृतम् ।” इति ।

मद्भक्तानां - मद्भजनवतां, प्रकटयस्व - प्रकाशय ।
दया शान्तियुक्तानां देवाग्नि गुरुभक्तानामस्मिन् ज्ञानशास्त्रे
अधिकार [इ] त्यर्थः ।

தகுதியற்றவனையும் நிச்வாச காரிகையின் சூத்திரத்
தால் விளக்குகிறார்:

* ப்ரகடஸ்வேதம் ஜ்ஞாநம் மத்பக்தாநாம் வராநநே ।

ரக்ஷணீயம் ப்ரயத்நேந தஸ்கரேப்யோ தநம் யதா ॥ து 9()

அழகிய முகம் உடையவளே ! இது பார்வதி தேவி
யைக் குறிக்கும் விளிவேற்றுமை. பதி பசு பாசம் முத
லிய பதார்த்தங்கள் இதனால் அறியப்படுகின்றன என்ப
தால் ஞானம் -சாத்திரம் என்று பெயர் வந்தது.

வாயவ்யம்

ஞானம் வஸ்துவை விளக்கிச் சொல்லச் சாதன
மானது. வஸ்துவும், பதி பசு பாசம் என மூவகைத்து
என்க.

இந்தச்சித்தாந்த சாத்திரத்தை என்னுடைய
அடியார்களுக்குத் தெரிவிப்பாயாக. இரக்கம் அடக்கம்
இவற்றோடு கூடியவராய், கடவுள், அக்நி, குரு இவர்
களிடத்தில் பக்தியுடையவர்களே இந்த ஞான சாத்தி
ரத்தைக்கற்கத் தகுதியுடையவராவர் என்பது பொருள்.

- * [தெரிந்தவிஞ் ஞானநன் குறத்தி கழ்த்துக
பொருந்துநம் பத்தர்கட் கென்றும் போற்றுக
வருந்தியு மஸ்தகு மடவ ரால்பொருள்
கரந்தொழி கள்வரைக் கருதிக் காத்தல்போல்]

[சதமணிமாலை]

தथा तन्त्रे—

दैयं शान्ताय दान्ताय शिवभक्तिरताय च ।

शि [व] वन्मन्यते यस्तु आचार्यं तत्त्वपादगम् ॥

शिवाद्गुरुतरि (रा) भक्तिर्यस्य नित्यं गुरो (रौ) सदा ।

तस्यदेयमिदं ज्ञानमन्यथा न कदाचन ॥

காலோத்தரே—

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

नान्यशास्त्रे यथाश (दास) त्तिज्ञानं तस्मिन् (न्नु) दापयेत् !

தथा சர்வஜ்ஞானோத்தரே—

गुरु देवाग्नि भक्ताय नित्यं भक्तियुताय च ।

[प्रदातव्यमि] दं शास्त्रेनैतरेभ्यः प्रदापयेत् । इति ।

அவ்வாறே,

“அடக்கமும் அமைதியும் அமைந்த இடையருச் சிவபக்தியுடையவர்களுக்கு இச்சாத்திரம் உபதேசிக்கத்தக்கது. எவன் உண்மையை அறிந்த ஆச்சாரிய மூர்த்தியைச் சிவபெருமானாகவே நினைக்கின்றானோ, எவனுக்கு ஆச்சாரிய மூர்த்தியினிடத்தில் சிவபெருமானைக் காட்டிலும் அதிகமான பக்தி இருக்கின்றதோ, அவனுக்கு இச்சாத்திரம் உபதேசிக்கத் தக்கது; ஒரு பொழுதும் வேறு யாருக்கும் உபதேசிக்கத்தக்கதன்று” என்று சாத்திரம் வலியுறுத்துகின்றது காண்க.

காலோத்தரத்தில்

“எவருக்குப் பரமேச்வரனிடத்தில் சிறந்த பக்தி இருக்கின்றதோ, பரமேச்வரனிடத்தில் இருப்பது போலவே ஆச்சாரிய மூர்த்தியினிடத்திலும் பக்தி இருக்க

अस्य ज्ञानस्यानधिकारिलक्षणमाह- रक्षणीयमित्यादि ।
यथा लोके जनाः तस्करेभ्यः - चोरेभ्यः सकाशात्, धनं-
निक्षेपा [दिकं], प्रयासेन पालयन्ति तथा ज्ञानसाधनं चोरेभ्यः
अभक्तादिभ्यः सकाशादिति । प्रयासेन गोपनीयमित्यर्थः ।
तथा च तन्त्रे

“इदं देवि न दातव्यं ज्ञानसद्भावमुत्तमम् ।

दुर्विदग्धे शठे क्रूरे अन्यायपथवर्तिने ॥ इति ।

கிறதோ, அந்நிய சாத்திரத்தில் ஈடுபாடில்லாமல் இருக்கிறதோ, அவருக்கே இச்சாத்திரம் உபதேசிக்கத் தக்கது” என்று கூறப்பட்டுள்ளதறிக.

அவ்வாறே ஸர்வ ஞானோத்தரமும் குரு, ஈசுவரன், அக்நி முதலியவர்களிடம் இடையரூப் பக்தி கொண்ட வர்க்கே இது உபதேசிக்கத்தக்கது. மற்றவர்களுக்கு உபதேசிக்கத்தக்கதன்று என்று கூறுகின்றது.

மேலும் இச்சாத்திர உபதேசத்திற்குத் தகுதியற்றோரைக் கூறுகின்றார்.

உலகில் மக்கள் தங்கள் செல்வத்தைக் கள்வர்களிடமிருந்து காப்பாற்றுவதுபோல, இச்சாத்திரமும் பக்தியற்றவர்களிடமிருந்து முயற்சியுடன் காப்பாற்றத் தக்கது என்பது கருத்து.

அவ்வாறே,

‘ஏ தேவியே ! உயர்ந்த இந்த சித்தாந்த சாத்திரம் அறிவிலிகளுக்கும் துஷ்டர்களுக்கும் கொடிய எண்ண முடையவர்க்கும் தகாத வழியில் செல்லுகின்றவர்களுக்கும் உபதேசிக்கத்தக்கதன்று’ எனச் சாத்திரம் கூறுகின்றது.

सर्वज्ञानोत्तरे—

एतत्ते शिवसद्भावं शिववक्त्राद्विनिर्गतम् ।

गुह्याद्गुह्यतमं गुह्याङ्गोपनीयं प्रयत्नतः ॥

नाशिष्याय प्रदातव्यं नापुत्राय कदाचन ॥ २६१

इति उमापति शिवाचार्य सङ्गृहीत शतरत्नसङ्ग्रहः
समाप्तः ॥

ஸ்ர்வநானோத்தரம்

சிவபெருமான் திருமுகத்தினின்று தோன்றிய இந்த சித்தாந்த சாத்திரம் ரகஸ்யங்களுள் பரமரகஸ்யமானது; இது பெருமுயற்சியுடன் காப்பாற்றத்தக்கது; சீடரல்லாதவர்களுக்கும் மகப்பேறு இல்லாதவர்களுக்கும் உபதேசிக்கத்தக்கதன்று” என்று சொல்லுகின்றது.

261

சிவத்திரு உமாபதி சிவாசாரிய ஸ்வாமிகள் தொகுத்தருளிய சதரத்தின சங்கிரஹம் இவ்வளவில் இனிதே முற்றுப்பெறும்

சிவம்

“सदस्यभासमानत्वात्” “कलोद्धलितचैतन्यो” इत्यनयोः
सूत्रयो र्मध्ये अधोनिर्दिष्टाभीमानि सूत्राणि तिरुवावडुतुरै
शिवश्री स्वामिनाथ शिवाचार्यैरुपकुतायां मातृकायामधिकतया
उपलभ्यन्ते ।

* पाशाभावे पारतन्त्र्यं वक्तव्यं किञ्चिन्धनम् ।

स्वाभाविकश्चेन्मुक्तेषु मुक्तशब्दो निवर्तते ॥

பாசாபாவே பாரதந்தர்யம் வக்தவ்யம் கிம் நிபந்தநம் 1

ஸ்வாபாவிகஞ்சேந்முக்தேஷு முக்தசப்தோ நிவர்ததே 11

** अनादिमलसम्बन्धात् किञ्चिज्ज्ञोऽणुर्मयोदितः ।

अनादिमलमुक्तत्वात् सर्वज्ञोऽसौ ततः शिवः ॥

அநாதிமலஸம்பந்தாத் கிஞ்சிஜ்ஞோ஽ணுர் மயோதித: 1

அநாதிமலமுக்தத்வாத் ஸர்வஜ்ஞோ஽ஸௌ தத: சிவ: 11

திருவாவடுதுறை சிவத்திரு சுவாமிநாத சிவாச்சாரியார் அவர்கள் கொடுத்துதவிய சதரத்ன ஸங்ரஹ ஏட்டிலுள்ள சூத்திரங்களுக்குத் தக்கவாறு சதமணிமாலை யில் காணப்படும் சூத்திரப்பொருள்கள் கீழே குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

* பாசம் இன்மையில் பாவசம் பகர்வதன் துவக்கால் பேசில் அன்னதிங்கு இயல்பெனில் முத்தனும் பெயர்தான் ஆசில் முத்தன்மாட்டு இல்லையாம் என்னநன்கு அறைவர் ஈசன் நலகிய சைவதந் திரம்உணர்ந் திருப்போர்.

** பாச மாமலம் அநாதியே உற்றிடும் பரிசால் ஊசல் ஆடுயர் சிற்றுணர்வு உடையதென்று உணர்க ஈசன் ஆகிய சிவன்மலம் அநாதிஇன் மையினால் தேசு உலாஉறு முற்றுணர்வு உள்ளனத் தெரிப்பர்

*आदिमत्वं यदासिद्धं निमित्तं कल्प्यते तदा ।

ईदृशं स्मृतं ताभ्यां शुद्धाशुद्धं यथार्थतः ॥

ஆதிமத்வம் யதாஸித்தம் நிமித்தம் கல்ப்யதே ததா 1

ஈத்ருக் ரூபம் ஸ்ம்ருதம் தாப்யாம் சுத்தாசுத்தம் யதார்த்தத: 11

**विशुद्धं स्फाटिकं कसात् कसात् ताम्रं सकालिकम् ।

यथा तत् निमित्तं तन्नो तथा न शिवात्मनोः ॥

விசுத்தம் ஸ்பாடிகம் கஸாத் கஸாத் தாம்ரம் ஸகாலிகம் 1

யதா தத்ர நிமித்தம் தந்நோ ததா ந சிவாத்மனோ: 11

(मृगेन्द्रे)

●प्रयोक्त्यादि महीप्रान्तमेतदन्वर्थमाधकम् ॥

प्रत्यात्मनियतं भोगभेदतोऽप्यवसीयते ॥

ப்ரயோக்த்யாதி மஹிப்ராந்தமேததன்வர்த ஸாதகம் 1

ப்ரத்யாத்மநியதம் போகபேததோ: 2 ப்யவஸீயதே 11

* ஆதி ஆயின என்று உரைக் கப்படும் அன்றே
ஏது வேண்டுறப் படும்இரு வர்க்கும்என்று இங்ஙன்
ஓத லால்அவர்க்கு அசுத்தமும் சுத்தமும் உருவம்
நீதி யாம்என அறைகுவர் அறிவுஅறி நெறியார்.

** தெளிந்தது ஏதுகொண்டு ஒளிதரும் டளிங்குதான் செம்பு
களிம்பது ஏதுகொண்டு அடைந்தது காரணம் அங்கு
விளங்கும் ஆறுஇகை எங்ஙனம் அங்ஙனம் விளம்பில்
அளந்த காரணம் இகைசிவ மோடுயிர்க்கு அன்றே.

● கலைமுதல் வியன்நிலம் காறும் ஆயின
இலகுறும் உயிர்க்குஉறு கருவி என்பரால்
பலபல நுகர்வினாள் வேறு பட்டவை
அலகுஅறும் உயிர்தொறும் அமைவ ஆகுமே.

*सर्वतो युगपद्वृत्तेरनुत्पादादसर्वगम् ।
भिन्नजातीयमप्येकफलं दीपांशुवस्तुवत् ॥

ஸர்வதோ யுகபத்வ்ருத்தேரநுத் பாதாத ஸர்வகம் 1
பின்னஜாதீயமப்யேகபலம் தீபாங்கவஸ்துவத் 11

किरणे—

●मुक्तरथं पशुवद्धो नान्यथा सास्य जायते ।
यावच्छरीरसंश्लेषो न स जातो न भोगभुक् ॥

முக்த்யர்தம் பசுர்பத்தோ நாந்யதோ ஸாஸ்ய ஜாயதே 1
யாவச்சரீரஸம்ஸ்லேஷோ ந ஸ ஜாதோ ந போகபுக் 11

स्वायम्भुवे—

○अत्यन्तमलिना सास्य प्रागुक्तस्याविकारिणः ।
कला संश्लेषमायाति शिवेच्छानु विधायिनी ॥

அத்யந்தமலிநா ஸாஸ்ய ப்ராகூக்தஸ்யா விகாரிண: 1
கலா ஸம்ச்லேஷமாயாதி சிவ்விச்சாநு விதாயிநி 1

* எங்கணும் வழக்குஒருங்கு ஈறுஉ ருமையால்
இங்குஅவை ஒன்றல எனபா வேறுஉநீஇத்
தங்கினும் ஒருபொருள் தருவ ஆகுமால்
பொங்குஒளி விரிசுடர்ப் பண்டம் போலவே.

● முத்தியின் பொருட்டுஉயிர் முன்புஉ டம்புறும்
அத்தடை உடல்உருது ஆயின் இல்லையாம்
மெய்த்தனி வீடுடன் மேவு ருநிடின
உய்த்துள உணர்வுமஇன்று உயிர்த னக்கரோ.

○ ஈசனது இச்சையால் இசையிம் ஒண்கலை
காசுடை அவன்அவி காரி என்றுமுன்
பேசிய பசுவின் என்றும் பேசுவர்
மாசற விளங்கிய மதிஞர் ஆயினார்.

पराख्ये—

● कर्मणा देहसंयोगो विभोगपि महेश्वरात् ।
अशक्त्वात् स्वतो नास्य सामर्थ्यं कर्मयोजने ॥

கர்மண தேகஸம்யோகோ விபோரபி மஹேச்வராத் ।
அசக்த்வாத் ஸ்வதோ நாஸ்ய ஸாமர்த்யம் கர்மயோஜநே ॥

* पशुत्वरुद्धशक्तेः स्वातन्त्र्यं न पशोरतः ।
कर्मचिद्रहितं तस्मात् योजकं तदपेक्षयोः ॥

பசுத்வருத்தசக்தே: ஸ்வாதந்த்ர்யம் ந பசோரத: ॥
கர்மசித்ரஹிதம் தஸ்மாத் யோஜகம் ததபேக்ஷயோ: ॥

○ योजकः स महेशानः स्वेच्छया बलवान् यतः ॥

யோஜக: ஸ மஹேசான: ஸ்வேச்சயா பலவாந் யத: ॥

● இருவினை யால்நிறை இறைவ னால்உடன
மருவுவது அலதுஅணு வலியன் அன்மையால்
புரையுறு வினையொரு புணர்ச்சி தன்தனால்
வருவதை உடையதன்று எனவ குப்பரால்

* பசுத்துவம் மறைத்திடப் படும்சிற சத்தியான்
இசைத்திடும் உயிர்தனக்கு இலைஅ தந்தரம்
அசித்துறு கருமமாம் காத லால்அ:து
இசைத்திடு பவந்தனை அவாவும் எனபவே

○ இச்சையின் வலிஉளன் ஈசன் ஆதலால்
அச்சிவன் வினையினை அடைவிக் கின்றவன்
இச்செயல் அலதுவேறு இல்லை என்னுமாம்
முச்சுடர் விழியுடை முதல்வன் ஆகமம்

*वैखरी श्रोत्रविषया स विकल्पातु मध्यमा ।

निर्विकल्पा तृतीया च तासां कारणमूर्तिमा ॥

வைகரீ ச்ரோத்ரவிஷயா ஸ விகல்பாது மத்யமா ।

நிர்விகல்பா த்ரூத்யா ச தாஸாம் காரணமூர்திமா ॥

● आहुरेवजगत्सर्वं प्रबुद्धं शब्दवृत्तिभिः ।

नहि शब्दादृते पुंसः प्रत्ययोऽस्ति कदाचन ॥

ஆஹுரேவஜகத்ஸர்வம் ப்ரபுத்தம் சப்தவ்ருத்திபி: ।

நஹி சப்தாத்ருதே பும்ஸ: ப்ரத்யயோஸ்தி கதாசந ॥

○शब्दानु विद्वमेवेह विश्वं ज्ञानं प्रदश्यते ।

एता एव परोबद्धः पशूनां परमार्थतः ॥

சப்தாநுவித்தமேவேஹ விச்வம் ஜ்ஞாநம் ப்ரத்ருச்யதே ।

ஏதா ஏவ பரோ பத்த: பதூநாம் பரமார்த்த: ॥

* காதுறு விடயம்வை கரினி கற்பொடு
போதுறு மத்திமை போடினி கற்புறும்
ஒதுபை சந்திஇங்கு உரைத்த வற்றினுக்கு
ஏதுவது ஆம்இவண் இறுதி நின்றதே

● உலகினை முழுதும் உணர்த்தும் சத்தம்என்று
இலகிய புலவர்தாம் இசைப்பர் அன்னதை
அலதுஒரு பொழுதும்இங்கு அறிவுஉண் டாகுவது
இகைத்கழ் உயிர்தனக்கு என்று தேர்கவே.

○ இத்தலை உணர்வெலாம் இயைந்து நின்றிடும்
சத்தமோடு இலகஅச் சத்தம் யாவுமே
மெய்த்துறு நிலையினின் மிக்க பந்தமாய்
வைத்திடும் உயர்மறை மன்னு யிர்க்குஅரோ.

शतरत्न सङ्ग्रह सूत्राणां वर्णानुक्रमणिका

सूत्रम्	पुटम्
अचेतनस्य मायादेः	५३
अचेतनो विभुर्नित्यो	२२४
अथात्ममलमायाख्य	१२
अथ पत्युरधिष्ठानं	६१
अथानादिमलः पुंसां	१४२
अथात्माविमलो	२२२
अनयोः शासने सिद्धा	२९२
अनाख्ये तु निरालम्बे	३१४
अनेन क्रमयोगेन	३०१
अनेक भविकं कर्म	३३६
अशरीरं यदात्मानं	२९६
अस्मात्प्रविततात्	२८५
इन्द्रियार्थे यथाचित्तं	३२२
उन्का हस्तो	३०९
एकैव वस्तुतः शैवी	२८९
एवं मायाजनस्थो	२४७
कर्तृशक्तिरणोर्नित्या	२६७
कर्मतश्च शरीराणि	२४५
कर्मव्यापार जन्यत्वात्	२१३
करणं च न शक्त्यन्यत्	८१

सूत्रम्	पुटम्
कलोद्बलितचैतन्यः	२३५
काष्ठासैव पग सुक्ष्मा	६४
गुरुर्यथाग्रतःशिष्यान्	२७३
गोदोमिषुपातं वा	३२४
ग्रन्थिजन्यकला	२०१
चैतन्यं दृक्क्रियारूपं	२३३
जगज्जन्मस्थिति	१०४
जातायां घटनिष्पत्तौ	३४०
ज्ञानं द्विविधं	२२
ज्ञानमेतच्छिवक्षमोत्थं	४३
तत् सत्यानृतयोनित्वात्	२१८
तदेकं सर्वभूतानां	१४५
तस्याश्चतस्रोवाग्रूपा	१६३
तदेकमशिवं बीजं	१९३
तमश्चकत्याधिकारस्य	२५०
तन्निपाताच्च तस्येत्थं	२५४
तत्त्वैरेभिर्निबद्धात्मा	२६३
तासां माहेश्वरी शक्तिः	१४९
दानं नाम स्वसत्तैव	२९३
दीक्षानलप्लुष्टमलस्य	२९७
देहान्योऽनश्चरो व्यापी	१२५
दृक्क्रियात्मकमैश्वर्यं	५६
धर्मेण साध्यते धर्मी	४६

VIII

सूत्रम्	पुटम्
धर्माधर्मात्मकं	२१०
नाध्यक्षं नापि तल्लैङ्गं	२८१
नात्र पूजा नमस्कारो	३१९
निमित्तमीश्वराख्यं	९३
नित्यव्यापकचिच्छक्ति	२७७
परिणामयती ताश्च	१५१
पशुभावाद्यदातीत्य	३२६
प्रकटयस्वेदं ज्ञानं	३४३
भग्ने घटे यथा दीपः	३४२
भवोद्भवपदातीतो	३१७
भोगोऽस्य वेदना	२४३
मायाद्यवनिपर्यन्त	२३९
मायातत्त्वं जगद्धीजं	१७९
मूर्तीः सावयवा येऽर्था	१००
यथा कालोऽह्यमूर्तोऽपि	८४
यथा भेषजसामर्थ्यात्	२७४
यथा वायुःसुशीघ्रोऽपि	३२०
यथा मनः परे तत्त्वे	३१०
यद्यशुद्धिर्नपुंसोऽस्ति	२३०
यस्य जाग्रे प्रलीयन्ते	३०५
याधः कुण्डलिनी शक्ति	१५८
येषां शरीरिणां शक्तिः	२५२
वपुषोऽविद्यमानत्वात्	७५

सूत्रम्	पुटम्
वागीश्वरी च शुद्धाध्व	१५४
विषसम्बान्धिनी शक्तिः	३२९
विवेकिनो विरक्तस्य	२५५
विभुः सन् ज्ञानरूपोऽपि	२६९
विश्वस्यानेकरूपस्य	२७८
शक्तोद्युक्तप्रवृत्तश्च	८७
शिवं प्रणम्य परमं	५
शिवत्वाद्युज्यते मोक्षे	२७५
शिवार्कशक्ति दीधित्या	३०६
शिवधामार्पितस्यास्य	३२७
शुद्धेऽध्वनि शिवः कर्ता	१९७
स चेतनः स्मृतो जीवः	२७२
सदप्यभासमानत्वात्	२३३
सदेशिकमनुप्राप्य	२६२
सा शक्तिस्तस्यसंस्पर्शात्	२९३
सृष्टिकाले महेशानः	२५
संसारी विषयी भोक्ता	२४९
स्वप्नेऽमिव्यज्यते स्वल्पं	२७०
स्वापेऽप्यास्ते बोधयन्	११७

சுதர்த்ன சங்க்ரஹம்

பிழை திருத்தம்

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
12	8	தீக்கைகளுக்கும்	தீக்கைகளுக்கு
12	11	ரௌர்வ	ரௌர்வ
13	1	*	இக்குறி 12-ம் பக் கம் அதாத்ம மல் மாயாக்ய என்ற சூத்திரத்தில் இருக்கவேண்டும் என்று சொல்லப் பட்டுள்ளது.
20	9	என்று	சமத்தன்மை
20	12	சமமாக	ஸ்வருபரான்
27	7	ஸ்வருபரான்	கூடுவதென்றே
27	11	கூடுவதென்றே	கூடுவதென்றே
41	1	சுருக்கிய இலக்கண	சுருக்கிய இலக்க ணத்தையுடைய
46	15	காரணலிங்கமும்	காரிய காரணம்
53	14	ப்ரவர்த்தகதயா	ப்ரவர்த்தகதயா
பதி:			
84	9	{ ஹ்யமூர்த்தோ2	{ ஹ்யமூர்த்தோ2பி
		{ த்ருச்யதேபி	{ த்ருச்யதே
108	2	இவர்களிம்	இவர்களிடம்
154	1	சக்திமல	மலசக்தி
165	13	இயிருப்பதால்	இருப்பதால்
185	1	அறிக	அறிக என்பது
			அச்சப் பிழை
202	9	புருதத்துவம்	புருடதத்துவம்
243	2	என்று அறிக	என்று அறிக.
245	10	ஸம்ஸத்தயே	ஸம்ஸித்தயே
281	1	கைய	அத்தகைய

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
293	1	க்ஷணதான	க்ஷபண தான
302	3	அதிட்டிருந்த	அதிட்டித்திருந்த
304	4	மாயாமலத்திற்கு	மாயேயமலத்திற்கு
304	6	அம்மாயாமலமன்று	அம்மாயேயமல மன்று
323	9	நைராதே	நைராக்ருதே
328	13	சிவதாமர்பிதஸ்ய	சிவதாமார்பிதஸ்ய
328	14	{ க்ருத்யாநும காரிதா	{ க்ருத்யாநு காரிதா
329	9	க்ருத்யானுசாரிகள்	க்ருத்யானுகாரிகள்
347	1	ஸர்வநானோத்தரம்	ஸர்வஞானோத்தரம்

शतरत्नसङ्ग्रहस्थानां शुद्धाशुद्धानां संसूचिका

पृष्ठम्	पङ्क्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
३	७	(रत्नानी)	(त्नानी)
८	२	(ते)	[ते]
८	३	(तोऽ)	[तोऽ]
८	२५	यश्च	यश्च
९	२	(नाय)	[नाय]
९	१०	(ज्ञान)	[ज्ञान]
९	२८	नेयात्	नेशात्
१०	५	सूता	सूत्र
१२	९	भुक्तये	मुक्तये
१२	२४	रौरद	रौरवे
१३	५	(ज्ञानं)	[ज्ञानं]
१४	३०	दधुजि	दनुजि
१५	४	पर्याप्तं	पर्याप्तं
१५	२९	क्षानं	ज्ञानं
१७	२४	*सकलत्वात्	} इतीदंपङ्क्तिद्वयं प्रमादान्मुद्रितम्
	२५	कलायोगेऽपि	
१८	४	(वाच्ज्ञा)	(वाज्ज्ञा)
१९	३	क्रिया	क्रिया

II

पृष्ठम्	पङ्क्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
२०	५	१ बोधरूपात्पागाच्च इदं पदद्वयं २ ज्ञानहेतुत्वेन प्रमादान्मुद्रितम्	
२०	६	(पादं)	[पादं]
२१	१०	सदधिकारोज (धीकाराधिकारोहि)	सदधिकाराधि- कारोज्झना
२६	१३	अट्ट	अट्ट
२८	८	त्मना	त्मनां
२९	१५	मन्त्र तन्त्र	(मन्त्र) [तन्त्रा]
३०	११	कमं	क्रमं
३१	१	काधू	काद्यू
३१	२४	पुस्त	पुस्त
३१	२४	पृरा	पुरा
३१	२५	वेदे	वेदै
३१	२५	पुरत	पुस्त
३६	२२	लहेण	ग्रहेण
३९	१	सिंहं	प्रमादान्मुद्रितम्
४०	३	मद्रं	भद्रं
४०	६	णशान्तु	णेशात्तु
४१	१	(तश्चात्र)	[त्र]
४२	३	ठाट्ट	ठाट्ट
४८	२	[मीं]	(मीं)
४८	७	[गन्धादिभिः]	(गन्धादिभिः)
४८	७	[त्त]	(त्त)

III

पृष्ठम्	पङ्क्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
५६	९	(क्)	[क्]
७८	२	त्य	त्यं
७९	७	स्थ	स्था
८०	४	वत	वत्
८०	६	वर्तु	कर्तु
८२	४	(चानन्त्यं)	[चानन्त्यं]
८२	५	चा (तस्माच्च)	[तस्मा] चा (च्चा)
८४	२	ते	क्ते
८७	२	क्तोः	क्तेः
९१	१०	(स्स्यात्)	[स्यात्]
९१	१०	(भेदे)	[भेदे]
९३	१०	त्वि	त्रि
९३	१०	त्रय	त्रयं
९४	४	लुता	लूता
९४	५	दत्तस्य	दास्य
९४	५	लाल	लाला
९४	५	तात्र	तत्र
९५	३	ज्यते	ज्यते
९६	४	न्द्रि कौ	न्द्रिकौ
१०६	८	तीम	तीनाम
१०८	९	तृन्	तृन्
११६	१२	कात्वं	कत्वं
११८	१	पस्था	पावस्था

पृष्ठम्	पङ्क्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
११९	४	र (रि[वा] यं)	र (रि)[वा] यं
१३४	७	[]	(अचेतनश्च यच्चान्यत्)
१३५	९	गे न	गेन
१४९	४	द्या	धा
१५०	१	श्ववरी	श्वरी
१५१	१७	इत्यनन	इत्यनेन
१५१	२५	भावाञ्छ	भावश्छा
१५२	६	ग्राहिक	ग्राहिका
१६६	१	नन्द्य	नन्द्या
१६७	३०	आवणः	अणवः
१७६	८	वरतू	वस्तू
१८१	२८	शार	शर
१८३	१	त्या शि	त्य शि
१८३	८	षस्यय	षस्य
१८३	९	तटा	तथा
१८५	९	दुष्टः	दृष्टः
१८७	२	निवे	निवेशा
१९१	४	स्यासा	स्यास
१९१	५	सङ्गा	सङ्गा
१९१	८	बिदु	बिन्दु
१९१	८	तेघृ	तिघृ
१९१	८	।की	तकी

पृष्ठम्	पङ्क्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
१९१	१५	ना	नाय
१९२	२८	इत्यतत्	इस्यसत्
१९७	३	अर्ता	कर्ता
१९८	५	विक्षाभ	विक्षेभभ
१९८	६	(सर्व)	[सर्व]
२००	५	साप्रम	स्य प्रभ
२०४	१०	दोह	देहा
२०५	१०	(न्ता)	(न्ताः)
२०८	१	शिवका	शिवा
२०८	८	(त)	(न)
२२४	६	त्व	त्वं
२२५	६	हट्टि	हट्टी
२२५	१२	काश	काशा
२२८	८	दिन	दिना
२३०	७	सोऽपि	पुंसोऽपि
२३१	४	(शु)	[शु]
२३३	२८	दश्य	दर्श्य
२३७	३	(त्मका	(त्मक)
२३८	५	यत	यति
२३९	३	ङ्के	ङ्क्ते
२४०	१	त्वर्म	वर्म
२४०	४	भूद	भूत

पृष्ठम्	पङ्क्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
२४०	६	आक्षा	साक्षा
२४०	८	सिद्धय	सिद्ध्या
२४०	९	त्म	र्त्म
२४२	५	व्वके	व्वेके
२४४	४	सुख (ख)	सुखा (ख)
२४५	९	द्य	द्य
२४७	६	रस्क	रस्कृ
२४८	३	कैभो	कर्मो
२५१	४	(न)	(नं)
२५५	१	तोद्वेः	द्वेतोः
२५७	१	श्वय	श्वर्य
२५८	३	र वि	रं वि
२६२	१	भविन्यां	भाविन्या
२६६	८	भ्यतै	भ्यते
२६८	४	त्वच्चा	त्वाच्च
२६९	३	व्यञ्च	व्यञ्ज
२७२	६	युच्य	युज्य
१७३	६	ताजच्छ	ताञ्च्छ
२८०	४	निनी	विनी
२८१	७	(क्ष)	(क्षं)
२९१	२	आज्ञा	अज्ञा

VII

पृष्ठम्	पङ्क्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
२९८	३	य	स
३०३	६	द्विरः	द्विः
३०६	७	त्प	थ्य
३०८	११	(त्ये)	(प्ये)
३१०	५	जेय	ज्ञेय
३१५	२८	त्ममित्यथ	त्वमित्यर्थः
३१६	४	रूप	रूपं
३२७	७	भोक्तु	भोक्तृ
३४१	२	येत	येत्

I.	२	भीमानि	नीमानि
I.	३	कुता	कृता
II.	१०	दन्व	दण्व
VII.	५	दोमि	दोहमि
VII.	७	हक्क्रि	हक् क्रि